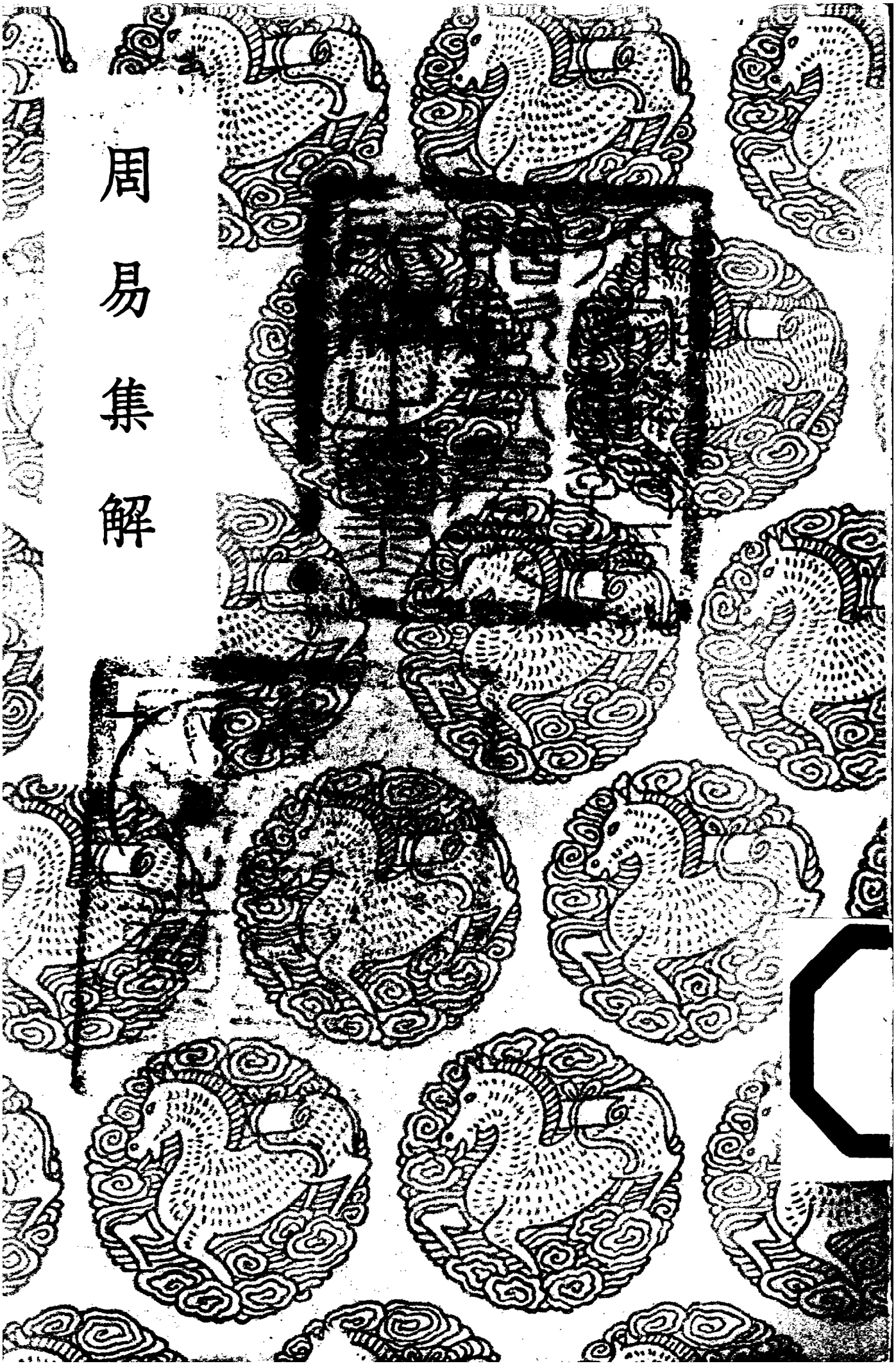
周易集解



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易集解

李鼎祚輯

本館叢書集成初編所選祕册彙函及津逮祕書雅雨堂叢書學津討原古經解彙函皆收有此書書名一作李氏易傳祕册本分十卷餘皆十七卷祕册津逮兩本譌誤甚多雅雨據宋慶歷本校刻古經覆刻雅雨學津則以雅雨校刻津逮兼有兩本之長故據學津本排印並附雅雨本所載計用章盧見曾兩序於後

四庫全書提要

周易集解十七卷唐李鼎祚撰鼎祚唐書無傳始末未詳惟據序末結銜知其官爲祕書省著作郎據袁桷清容居士集載資州有鼎祚讀書臺知爲資州人耳朱睦㮮序稱爲祕閣學士不知何據也其時代亦不可考舊唐書經籍志稱錄開元盛時四部諸書而不載是編知爲天寶以後人矣其書新唐書藝文志作十七卷晁公武讀書志曰今所有止十卷而始末皆全無所亡失豈後人併之耶經義考引李燾之言則曰鼎祚自序止云十卷無亡失也朱睦㮮序作於嘉靖丁巳亦云自序稱十卷與燾說同今所行毛晉汲古閣本乃作一十七卷序中亦稱王氏略例附於卷末凡成一十八卷與諸家所說截然不同殊滋疑竇今考序中稱至如卦爻象象理涉重元經註文言書之不盡別撰索隱錯綜根萌音義兩存詳之明矣云云則集解本十卷附略例一卷爲十一卷尚別有索隱六卷共成十七卷唐志所載蓋併索隱略例數之實非舛誤至宋而索隱散佚刊本又削去略例僅存集解十卷故與唐志不符至毛氏刊本始析十卷爲十七卷以合唐志之文又改序中一十卷爲一十八卷以合附錄略例一卷之數故又與朱睦㮮序不符蓋自宋以來均未究序中別撰索隱一語故疑者誤疑改者誤改卽辨其本止十卷者亦不能解唐志稱十七卷之故致愈說愈謬耳今詳爲考正以祛將來之疑至十卷之本今既未見則姑仍以毛本著錄蓋篇帙分合無關宏旨固不必一一

追改也。其書仍用王弼本。惟以序卦傳散綴六十四卦之首。蓋用毛詩分冠小序之例。所採凡子夏。孟喜。焦贛。京房。馬融。荀爽。鄭元。劉表。何晏。宋衷。虞翻。陸績。干寶。王肅。王弼。姚信。王廙。張璠。向秀。王凱沖。侯果。蜀才。翟元。韓康伯。劉巘。何妥。崔憬。沈驎士。盧氏。（案盧氏周易註隋志已佚其名。）崔覲。伏曼容。孔穎達。（案以上十二家。朱睦㮮序所考。）姚規。朱仰之。蔡景君。（案以上三家。朱彝尊經義考所補考。）等三十五家之說。自序謂刊輔嗣之野文。補康成之逸象。蓋王學既盛。漢易遂亡。千百年後學者得考見晝卦之本旨者。惟賴此書之存耳。是眞可寶之古笈也。

周易集解序

敍曰元氣氤氳三才成象神功浹洽八索成形在天則日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆至若近取諸身四支百體合其度遠取諸物森羅萬象備其工陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地而不過曲成萬物而不遺仁者見之以爲仁知者見之以爲知百姓日用而不知君子之道鮮矣斯乃顯諸仁而藏諸用神无方而易無體巍巍蕩蕩難可名焉逮乎天尊地卑君臣位列五運相繼父子道彰震巽索而男女分咸恒設而夫婦睦人倫之義既闡家國之教鬱興故繫辭云古者庖犧氏王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之人聚天下之貨交易而退蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠蓋取諸隨古者穴居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸大壯弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古結繩爲政後代易之書契百官以理萬人以察蓋取諸夬故聖人見天下之賾而擬諸形容象其物宜而觀其會通以行其典禮觸類而長之六十四卦三百八十四爻天下之能事畢矣其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辯是與非終日乾乾夕惕若厲無有師保如臨父母自天祐之吉无不利者也至於損以遠害說以先之定其交而

後求安其身而後動履和而至謙尊而光能說諸心能研諸慮是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占蓍之德圓而神卦之德方以智探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹莫善乎蓍龜神以知來智以藏往將有爲也問之以言其受命也應之如嚮無有遠邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖人以此洗心退藏於密自然虛室生白吉祥至止坐忘遺照精義入神口辟焉不能言心困焉不能知微妙元通深不可識易有聖人之道四焉斯之謂矣原夫權輿三教鈐鍵九流實開國承家脩身之正術也自卜商入室親授微言傳注百家縣歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深唯王鄭相沿頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事且易之爲道豈偏滯於天人者哉致使後學之徒紛然淆亂各脩局見莫辨源流天象遠而難尋人事近而易習則折楊黃華嗤然而笑方以類聚其在茲乎臣少慕元風遊心墳籍歷觀炎漢迄今巨唐採摭賢之遺言議三聖之幽賾集虞翻荀爽三十餘家刊輔嗣之野文補康成之逸象各列名義共契元宗先儒有所未詳然後輒加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達觀之士得意忘言當仁既不讓於師論道豈慚於前哲至如卦爻彖象理涉重元經注文言書之不盡別撰索隱錯綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏略例得失相參采葑采菲無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十卷以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書省著作郎臣李鼎祚序

周易集解序

後學汴上朱睦㮮撰

予觀唐藝文志稱李鼎祚集註周易十七卷。據鼎祚自序云十卷而首尾俱全。初無亡失。不知唐史何所據而云十七卷也。崇文總目及郡齋圖書志。亦稱七篇逸。蓋承唐史之誤耳。鼎祚解經。多避唐諱。又取序卦冠于各卦之首。所引有子夏。孟喜。焦贛。京房。馬融。荀爽。鄭元。劉表。何晏。宋衷。虞翻。陸績。干寶。王肅。王弼。姚信。王廙。張璠。向秀。王凱沖。侯果。蜀才。翟元。韓康伯。劉巘。何妥。崔憬。沈驎士。盧士。崔覲。伏曼容。孔穎達。凡三十二家。又引九家易。乾鑿度諸說。義有未詳。鼎祚乃加增削。予嘗綜其義例。蓋宗鄭學者也。自商瞿之後，註易者百家。而鄭氏元。王氏弼。爲最顯。鄭之學主象數。王之學主名理。漢晉以來。二氏學並立。至劉宋初。顏延之爲祭酒。黜鄭置王。時陸澄、王濟輩。皆以爲不可。自是河汾諸儒多主于鄭。江左及青齊多主于王。唐興。孔穎達受詔譔定五經正義。于易獨取王傳。而鄭學遂廢。先代專門之業。亦復不傳。可勝歎哉。夫易有聖人之道四焉。世之言理義之學者。以其辭耳。象變與占。其可闕乎。昔吳季札之魯觀樂。見易象。喜曰。周禮盡在魯矣。是故象者易之原也。象成而後有辭。辭著而後有變。變見而後有占。若乃顓尚文辭。不復推原大傳。天人之道。岐而爲二。可乎。康成去古未遠。其所纂述。必有所本。鼎祚恐其失墜。以廣其說。均之爲裨有于易者也。是編刻自宋季。人間罕有存者。頃歲予得之李中麓氏。復用梓校以傳。欲使聖人之

道。不致偏滯。而自漢迄唐三十家之言。亦不至埃滅弗聞也。鼎祚。資州人。仕唐。爲祕閣學士。以經學稱于時。嘗進平戎論。預察戎人叛亡日時。無毫髮爽。象數精深蓋如此。及閱唐列傳與蜀志。俱不見其人。豈遺之耶。抑別有所載耶。因附著論於此。以俟博雅者攷焉。

嘉靖丁巳冬十二月望日

周易集解卷第一

唐　資州李鼎祚輯

䷀ 乾下乾上　乾元亨利貞。

案說卦。乾、健也。言天之體以健爲用。運行不息。應化无窮。故聖人則之。欲使人法天之用。不法天之體。故名乾、不名天也。〇子夏傳曰。元、始也。亨、通也。利、和也。貞、正也。言乾稟純陽之性。故能首出庶物。各得元始、開通、和諧、貞固。不失其宜。是以君子法乾而行四德。故曰元亨利貞矣。

初九。潛龍勿用。

崔憬曰。九者、老陽之數。動之所占。故陽稱焉。潛、隱也。龍下隱地。潛德不彰。是以君子韜光待時。未成其行。故曰勿用。〇子夏傳曰。龍、所以象陽也。〇馬融曰。物莫大於龍。故借龍以喻天之陽氣也。初九、建子之月。陽氣始動於黃泉。既未萌牙。猶是潛伏。故曰潛龍也。〇沈麟士曰。稱龍者。假象也。天地之氣有升降。君子之道有行藏。龍之爲物。能飛能潛。故借龍比君子之德也。初九既尚潛伏。故言勿用。〇干寶曰。位始。故稱初。陽重。故稱九。陽在初九。十一月之時。自復來也。初九、甲子天正之位。而乾元所始也。陽處三泉之下。聖德在愚俗之中。此文王在羑里之爻也。雖有聖明之德。未被時用。故曰勿用。

九二。見龍在田。利見大人。

王弼曰。出潛離隱。故曰見龍。處於地上。故曰在田。德施周普。居中不偏。雖非君位。君之德也。初則不彰。二則乾乾。四則或躍。上則過亢。利見大人。唯二五焉。○鄭元曰。二於三才爲地道。地上卽田。故稱田也。○干寶曰。陽在九二。十二月之時。自臨來也。二爲地上。田在地之表。而有人功者也。陽氣將施。聖人將顯。此文王免於羑里之日也。故曰利見大人。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

鄭元曰。三於三才爲人道。有乾德而在人道。君子之象。○虞翻曰、謂陽息至三。二變成離。離爲日。坤爲夕。○荀爽曰。日以喻君。謂三居下體之終。而爲之君。承乾行乾。故曰乾乾。夕惕、以喻臣。謂三臣於五。則疾脩柔順。危去惕行。故曰无咎。○干寶曰。爻以氣表。繇以龍興。嫌其不關人事。故著君子焉。陽在九三。正月之時。自泰來也。陽氣始出地上。而接動物。人爲靈。故以人事成天地之功者。在於此爻焉。故君子以之憂深思遠。朝夕匪懈。仰憂嘉會之不序。俯懼義和之不逮。反復天道。謀始反終。故曰終日乾乾。此蓋文王反國大釐其政之日也。凡无咎者。憂中之喜。善補過者也。文恨早耀文明之德。以蒙大難。增脩柔順。以懷多福。故曰无咎矣。

九四。或躍在淵。无咎。

崔憬曰。言君子進德脩業。欲及於時。猶龍自試躍天。疑而處淵。上下進退。非邪離羣。故无咎。○干寶曰。陽在九四。二月之時。自大壯來也。四虛中也。躍者暫起之言。既不安於地。而未能飛於天也。四以初爲

應、淵、謂初九甲子、龍之所由升也、或之者、疑之也、此武王舉兵孟津、觀釁而退之爻也、守柔順、則逆天人之應、通權道、則違經常之教、故聖人不得已而爲之、故其辭疑矣、

九五、飛龍在天、利見大人、

鄭元曰、五於三才爲天道、天者、清明无形、而龍在焉、飛之象也、○虞翻曰、謂四已變、則五體離、離爲飛、五在天、故飛龍在天、利見大人也、謂若庖犧觀象於天、造作八卦、備物致用、以利天下、故曰飛龍在天、天下之所利見也、○干寶曰、陽在九五三月之時、自夬來也、五在天位、故曰飛龍、此武王克紂正位之爻也、聖功既就、萬物既覩、故曰利見大人矣、

上九、亢龍有悔、

王肅曰、窮高曰亢、知進忘退、故悔也、○干寶曰、陽在上九四月之時也、亢、過也、乾體既備、上位既終、天之鼓物、寒暑相報、聖人治世、威德相濟、武功既成、義在止戈、盈而不反、必陷於悔、案以人事明之、若桀放於南巢、湯有慚德、斯類是也、

用九、見羣龍无首、吉、

劉瓛曰、總六爻純九之義、故曰用九也、○王弼曰、九、天之德也、能用天德、乃見羣龍之義焉、夫以剛健而居人之首、則物之所不與也、以柔順而爲不正、則佞邪之道也、故乾吉在无首、坤利在永貞矣、

象曰、

劉瓛曰。爻者、斷也。斷一卦之才也。

大哉乾元、

九家易曰。陽稱大。六爻純陽。故曰大。乾者純陽。衆卦所生。天之象也。觀乾之始。以知天德。惟天爲大。惟乾則之。故曰大哉。元者、氣之始也。

萬物資始。

荀爽曰。謂分爲六十四卦。萬一千五百二十策。皆受始於乾也。册取始於乾。猶萬物之生稟於天。

乃統天。

九家易曰。乾之爲德。乃統繼天道。與天合化也。

雲行雨施。品物流形。

虞翻曰。已成既濟。上坎爲雲。下坎爲雨。故雲行雨施。乾以雲雨。流坤之形。萬物化成。故曰品物流形也。

大明終始。

荀爽曰。乾起坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。離坎者。乾坤之家。而陰陽之府。故曰大明終始也。

六位時成。

荀爽曰。六爻隨時而成乾。

時乘六龍以御天。

侯果曰、大明、日也。六位、天地四時也。六爻效彼而作也。大明以晝夜爲終始。六位以相揭爲時成。言乾乘六氣而陶冶變化。運四時而統御天地。故曰時乘六龍以御天也。故乾鑿度曰。日月終始萬物。是其義也。

乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

劉瓛曰。陽氣爲萬物之所始。故曰首出庶物。立君而天下皆寧。故曰萬國咸寧也。

象曰。

案象者、像也。取其法象卦爻之德。

天行健。

何妥曰。天體不健。能行之德健也。猶如地體不順。承弱之勢順也。所以乾卦獨變名爲健者。○宋衷曰。晝夜不懈。以健詳其名。餘卦當名。不假於詳矣。

君子以自強不息。

虞翻曰。君子、謂三。乾健。故強。天一日一夜過周一度。故自強不息。老子曰。自勝者強。○干寶曰。言君子通之於賢也。凡勉強以德。不必須在位也。故堯舜一日萬機。文王日昃不暇食。仲尼終夜不寢。顏子欲能不能。自此以下。莫敢淫心捨力。故曰自強不息矣。

潛龍勿用。陽在下也。

荀爽曰。氣微位卑。雖有陽德。潛藏在下。故曰勿用也。

見龍在田。德施普也。

荀爽曰。見者、見居其位。田、謂坤也。二當升坤五。故曰見龍在田。大人、謂天子。見據尊位。臨長羣陰。德施於下。故曰德施普也。

終日乾乾。反復道也。

虞翻曰。至三體復。故反復道。謂否泰反其類也。

或躍在淵。進无咎也。

荀爽曰。乾者、君卦。四者、陰位。故上躍居五者。欲下居坤初。求陽之正。地下稱淵也。陽道樂進。故曰進无咎也。

飛龍在天。大人造也。

荀爽曰。飛者、喻无所拘。天者、首事造制。大人造法。見居天位。聖人作而萬物覩。是其義也。

亢龍有悔。盈不可久也。

九家易曰。陽當居五。今乃居上。故曰盈也。亢極失位。當下之坤三。故曰盈不可久。若太上皇者也。下之坤三。屈爲諸侯。故曰悔者也。

用九天德不可爲首也。

宋衷曰。用九、六位皆九。故曰見羣龍。純陽則天德也。萬物之始。莫能先之。不可爲首。先之者凶。隨之者吉、故曰无首吉。

文言曰。

劉瓛曰。依文而言其理。故曰文言。○姚信曰。乾坤爲門戶。文說乾坤。六十二卦皆放焉。

元者。善之長也。

九家易曰。乾者、君卦也。六爻皆當爲君。始而大通。君德會合。故元爲善之長也。

亨者。嘉之會也。

九家易曰。通者、謂陽合而爲乾。衆善相繼。故曰嘉之會也。

利者。義之和也。

荀爽曰。陰陽相和。各得其宜。然後利矣。

貞者。事之幹也。

荀爽曰。陰陽正而位當。則可以幹舉萬事。

君子體仁足以長人。

何妥曰。此明聖人則天。合五常也。仁爲木。木主春。故配元爲四德之首。君子體仁。故有長人之義也。

嘉會足以合禮。

何妥曰。禮是交接會通之道。故以配通。五禮有吉凶賓軍嘉。故以嘉合於禮也。

利物足以和義。

何妥曰。利者、裁成也。君子體此利以利物。足以合於五常之義。

貞固足以幹事。

何妥曰。貞、信也。君子堅貞正。可以委任於事。故論語曰。敬事而信。故幹事而配信也。　案此釋非也。夫在天成象者。乾元亨利貞也。言天運四時。以生成萬物。在地成形者。仁義禮智信也。言君法五常。以教化於人。元爲善長。故能體仁。仁主春生。東方木也。亨爲嘉會。足以合禮。禮主夏養。南方火也。利爲物宜。足以和義。義主秋成。西方金也。貞爲事幹。以配於智。智主冬藏。北方水也。故孔子曰。仁者樂山。智者樂水。則智之明證矣。不言信者。信主土。而統屬於君。故中孚云。信及豚魚。是其義也。若首出庶物。而四時不忒者。乾之象也。厚德載物。而五行相生者。土之功也。土居中宮。分王四季。亦由人君无爲皇極而奄有天下。水火金木。非土不載。仁義禮智。非君不弘。信既統屬於君。故先言乾。而後不言信。明矣。

君子行此四德者、故曰乾、元亨利貞。

干寶曰。夫純陽、天之精氣。四行、君之懿德。是故乾冠卦首。辭表篇目。明道義之門在於此矣。猶春秋之備五始也。故夫子留意焉。然則體仁正己。所以化物。觀運知時。所以順天。氣用隨宜。所以利民。守正一業。所以定俗也。逾亂則敗禮。其教淫。逆則拂時。其功否。錯則妨用。其事廢。忘則失正。其官敗。四德者。文

王所由興。四德者。商紂所由亡。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。

何妥曰。夫子假設疑問也。後五爻皆放此也。

子曰。龍德而隱者也。

何妥曰。此而荅言聖人有隱顯之龍德。今居初九窮下之地。隱而不見。故云勿用矣。

不易世。

崔憬曰。言據當潛之時。不易乎世而行者。龍之德也。

不成名。唐以後本。不易乎世。不成乎名。

鄭元曰。當隱之時。以從世俗。不自殊異。无所成名也。

遯世无悶。

崔憬曰。道雖不行。達理无悶也。

不見是而无悶。

崔憬曰。世人雖不已是而已知不違道。故无悶。

樂則行之。憂則違之。

虞翻曰。陰出初震。爲樂爲行。故樂則行之。坤死稱憂。隱在坤中。遯世无悶。故憂則違之也。

確乎其不可拔。潛龍也。

虞翻曰。確、剛貌也。乾剛潛初。坤亂於上。君子弗用。隱在下位。確乎難拔。潛龍之志也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。

虞翻曰。中下之中二非陽位。故明言能正中也。

庸言之信。

荀爽曰。處和應坤。故曰信。

庸行之謹。

九家易曰。以陽居陰位。故曰謹也。庸、常也。謂言常以信。行常以謹矣。

閑邪存其誠。

宋衷曰。閑、防也。防其邪而存誠焉。二在非其位。故以閑邪言之。能處中和。故以存誠言之。

善世而不伐。

九家易曰。陽升居五。處中居上。始以美德利天下。不言所利。即是不伐。故老子曰。上德不德。是以有德。此之謂也。

德博而化。

荀爽曰。處五據坤。故德博。羣陰順從。故物化也。

易曰見龍在田利見大人君德也
虞翻曰陽始觸陰當升五爲君時舍於二宜利天下直方而大德无不利明言君德地數始二故稱易曰
九二曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業
虞翻曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業○宋衷曰業事也三爲三公君子處公位所以進德脩業也
忠信所以進德也
翟元曰忠於五所以脩德也○崔憬曰推忠於人以信待物故其德日新也
脩辭立其誠所以居業也
荀爽曰脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也○翟元曰居三脩其教令立其誠信民敬而從之
知至至之可與幾也
翟元曰知五可至而至之故可與行幾微之事也
知終終之可與存義也
姚信曰知終者可以知始終終謂三也義者宜也知存知亡君子之宜矣○崔憬曰君子喻文王也言

文王進德脩業。所以貽厥武王。至於九五。至於九五。可與進脩意合。故言知至至之。可與言幾也。知天下歸周三分有二。以服事殷。終於臣道。終於臣道。可與進脩意合。故言知終終之。可與存義。是故居上位而不驕。

虞翻曰。天道三才。一乾而以至三乾成。故爲上。夕惕若厲。故不驕也。在下位而不憂。

虞翻曰。下位、謂初。隱於初。憂則違之。故不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

王弼曰。惕、惕惧也。處事之極。失時則廢。懈怠則曠。故乾乾因其時而惕。雖危无咎。九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。

荀爽曰。乾者、君卦。四者、臣位也。故欲上躍。居五下者。當下居坤初。得陽正位。故曰。上下无常非爲邪也。進退无恆。非離羣也。

荀爽曰。進、謂居五。退、謂居初。故進退无恆非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

崔憬曰。至公欲及時濟人。故无咎也。九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。

虞翻曰。謂震巽也。庖犧觀變而放八卦。雷風相薄。故相應也。○張璠曰。天者、陽也。君者、陽也。雷風者。天之聲。號令者、君之聲、明君與天地相應。合德同化。動靜不違也。

同氣相求。

虞翻曰。謂艮兌山澤通氣。故相求也。○崔憬曰。方諸與月同有陰氣。相感則水生。陽燧與日同有陽氣。相感則火出也。

水流濕。

荀爽曰。陽動之坤而爲坎。坤者純陰。故曰濕也。

火就燥。

荀爽曰。陰動之乾而成離。乾者純陽。故曰燥也。○虞翻曰。離上而坎下。水火不相射。○崔憬曰。決水先流濕。口火先就燥。

雲從龍。

荀爽曰。龍、喻王者。謂乾二之坤五、爲坎也。○虞翻曰。乾爲龍。雲生天。故從龍也。

風從虎。

荀爽曰。虎、喻國君。謂坤五之乾二、爲離。而從三也。三者、下體之君。故以喻國君。○虞翻曰。坤爲虎。風生地。故從虎也。

聖人作而萬物覩。

虞翻曰。覩、見也。聖人、則庖犧。合德乾五。造作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。五動成離。日出照物。皆相見。故曰聖人作而萬物覩也。○陸績曰。陽氣至五。萬物茂盛。故譬以聖人在天子之位。功成制作。萬物咸見之矣。

本乎天者親上。

荀爽曰。謂乾九二。本出於乾。故曰本乎天。而居坤五。故曰親上。

本乎地者親下。

荀爽曰。謂坤六五。本出於坤。故曰本乎地。降居乾二。故曰親下也。○崔憬曰。謂動物親於天之動。植物親於地之靜。

則各從其類也。

虞翻曰。方以類聚。物以羣分。乾道變化。各正性命。觸類而長。故各從其類。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。

荀爽曰。在上。故貴。失位。故无位。

高而无民。

何妥曰。既不處九五帝王之位。故无民也。夫率土之濱。莫非王臣。既非王位。則民不隸屬也。

賢人在下位。

荀爽曰。謂上應三。三陽德正。故曰賢人。別體在下。故曰在下位。

而无輔。

荀爽曰。兩陽无應。故无輔。

是以動而有悔也。

荀爽曰。升極當降。故有悔。

潛龍勿用。下也。

何妥曰。此第二章。以人事明之。當帝舜耕漁之日。卑賤處下。未爲時用。故云下。

見龍在田。時舍也。

何妥曰。此夫子洙泗之日。開張業藝。教授門徒。自非通舍。孰能如此。○虞翻曰。二非王位。時暫舍也。

終日乾乾。行事也。

何妥曰。此當文王爲西伯之時。處人臣之極。必須事上接下。故言行事也。

或躍在淵。自試也。

何妥曰。欲進其道。猶復疑惑。此當武王觀兵之日。欲以試觀物情也。

飛龍在天。上治也。

何妥曰。此當堯舜禪授之日。以聖德而居高位。在上而治民也。

亢龍有悔。窮之災也。

案。此當紂失位之時。亢極驕盈。故致悔恨窮斃之災禍也。

乾元用九。天下治也。

案。此當三皇五帝禮讓之時。垂拱无爲。而天下治矣。○王弼曰。此一章全以人事明之也。九、陽也。陽、剛直之物也。夫能全用剛直。放遠善柔。非天下之至治。未之能也。故乾元用九。則天下治也。夫識物之動。則其所以然之理皆可知也。龍之爲德。不爲妄也。潛而勿用何乎。必窮處於下也。見而在田。必以時之通舍也。以爻爲人。以位爲時。人不妄動。則時皆可知也。文王明夷。則主可知矣。仲尼旅人。則國可知矣。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

何妥曰。此第三章。以天道明之。當十一月。陽氣雖動。猶在地中。故曰潛龍也。

見龍在田。天下文明。

案。陽氣上達於地。故曰見龍在田。百草萌牙孚甲。故曰文明。○孔穎達曰。先儒以爲九二當太蔟之月。陽氣見地。則九三爲建辰之月。九四爲建午之月。九五爲建申之月。上九爲建戌之月。羣陰既盛。上九不得言與時偕極。先儒此說。於理稍乖。此乾之陽氣漸生。似聖人漸進。宜據十一月之後。建巳之月已來。此九二爻當建丑建寅之間。於時地之萌牙物有生者。卽是陽氣發見之義也。但陰陽二氣。共成歲

功。故陰與之時。仍有陽在。陽生之月。尙有陰氣。所以六律六呂。陰陽相關。取象論義。與此不殊也。

終日乾乾。與時偕行。

何妥曰。此當三月。陽氣浸長。萬物將盛。與天之運俱行不息也。

或躍在淵。乾道乃革。

何妥曰。此當五月。微陰初起。陽將改變。故云乃革也。

飛龍在天。乃位乎天德。

何妥曰。此當七月。萬物盛長。天功大成。故云天德也。

亢龍有悔。與時偕極。

何妥曰。此當九月。陽氣大衰。向將極盡。故云偕極也。

乾元用九。乃見天則。

何妥曰。陽消。天氣之常。天象法則。自然可見。　案王弼曰。此一章全說天氣以明之也。九、剛躁之物。唯乾體能用之。用純剛以觀天。天則可見矣。

乾元者。始而亨者也。

虞翻曰。乾始開通。以陽通陰。故始通。

利貞者。性情也。

干寶曰。以施化利萬物之性。以純一正萬物之情。○王弼曰。不爲乾元。何能通物之始。不性其情。何能久行其正。是故始而亨者。必乾元也。利而正者。必性情也。

乾始而以美利利天下。今本而爲能。古文通。

虞翻曰。美利、謂雲行雨施。品物流形。故利天下也。

不言所利大矣哉。

虞翻曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。故利者大也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

崔覲曰。不雜曰純。不變曰粹。言乾是純粹之精。故有剛健中正之四德也。

六爻發揮。旁通情也。

陸績曰。乾六爻發揮變動。旁通於坤。坤來入乾。以成六十四卦。故曰旁通情也。

時乘六龍。

九家易曰。謂時之元氣。以王而行。履涉衆爻。是乘六龍也。

以御天也。

荀爽曰。御者、行也。陽升陰降。天道行也。

雲行雨施。天下平也。

荀爽曰。乾升於坤、曰雲行。坤降於乾、曰雨施。乾坤二卦。成兩既濟。陰陽和均。而得其正。故曰天下平。

君子以成德爲行。

干寶曰。君子之行。動靜可觀。進退可度。動以成德。无所苟行也。

日可見之行也。

虞翻曰。謂初乾稱君子。陽出成爲上德。雲行雨施則成離。日新之謂上德。故日可見之行。

潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

荀爽曰。隱而未見。謂居初也。行而未成。謂行之坤四。陽居陰位。未成爲君。乾者、君卦也。不成爲君。故不用也。

君子學以聚之。問以辯之。

虞翻曰。謂二陽在二兌爲口。震爲言。爲講論。坤爲文。故學以聚之。問以辯之。兌象。君子以朋友講習。

寬以居之。仁以行之。

虞翻曰。震爲寬。仁爲行。謂居寬行仁。德博而化也。

易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

虞翻曰。重言君德者。大人善世不伐。信有君德。後天而奉天時。故詳言之。

九三。重剛而不中。

虞翻曰．以乾接乾．故重剛．位非二五．故不中也．

上不在天．下不在田．

何妥曰．上不及五．故云不在天．下已過二．故云不在田．處此之時．實爲危厄也．

故乾乾因其時而惕．雖危无咎矣．

何妥曰．處危懼之地．而能乾乾懷厲．至夕猶惕．乃得无咎矣．

九四．重剛而不中．

案．三居下卦之上．四處上卦之下．俱非得中．故曰重剛而不中也．

上不在天．下不在田．中不在人．

侯果曰．案下繫易有天道．有地道．有人道．兼三才而兩之．謂兩爻爲一才也．初兼二地也．三兼四人也．五兼六天也．四是兼才．非正．故言不在人也．

故或之．或之者．疑之也．故无咎．

虞翻曰．非其位．故疑之也．

夫大人者．

乾鑿度曰．聖明德備曰大人也．

與天地合其德．

荀爽曰。與天合德。謂居五也。與地合德。謂居二也。　案。謂撫育无私。同天地之覆載也。

與日月合其明。

荀爽曰。謂坤五之乾二、成離。離爲日。乾二之坤五、爲坎。坎爲月。　案。威恩遠被。若日月之照臨也。

與四時合其序。

翟元曰。乾坤有消息。從四時來也。　又案。賞罰嚴明。順四時之序也。

與鬼神合其吉凶。

虞翻曰。謂乾神合吉。坤鬼合凶。以乾之坤。故與鬼神合其吉凶。　案。禍淫福善。叶鬼神之吉凶矣。

先天而天弗違。

虞翻曰。乾爲天。爲先。大人在乾五。乾五之坤五。天象在先。故先天而天弗違。○崔憬曰。行人事。合天心也。

後天而奉天時。

虞翻曰。奉、承行。乾四之坤初成震。震爲後也。震春兌秋。坎冬離夏。四時象具。故後天而奉天時。謂承天時行順也。○崔憬曰。奉天時布政。聖政也。

天且弗違。況於人乎。

荀爽曰。人、謂三。

況於鬼神乎。

荀爽曰。神謂天。鬼謂地也　案。大人惟德動天。无遠不屆。鬼神饗德。夷狄來賓。人神叶從。猶風偃草。豈有違忤哉。

亢之爲言也。知進而不知退。

荀爽曰。陽位在五。今乃居上。故曰知進而不知退也。

知存而不知亡。

荀爽曰。在上當陰。今反爲陽。故曰知存而不知亡也。

知得而不知喪。

荀爽曰。得謂陽。喪謂陰。　又案。此論人君驕盈過亢。必有喪亡。若殷紂招牧野之災。太康遘洛水之怨。即其類矣。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

荀爽曰。進謂居五。退謂居二。存謂五爲陽位。亡謂上爲陰位也。再稱聖人者。上聖人謂五。下聖人謂二也。　案。此則乾元用九。天下治也。言大寶聖君。若能用九天德者。垂拱无爲。芻狗萬物。生而不有。功成不居。百姓日用而不知。豈荷生成之德者也。此則三皇五帝。乃聖乃神。保合太和。而天下自治矣。今夫子文言再稱聖人者。歎美用九之君。能知進退存亡。而不失其正。故得大明終始。萬國咸寧。時乘六龍。

以御天也。斯卽有始有卒者。其唯聖人乎。是其義也。○崔憬曰。謂失其正者。若燕噲讓位於子之之類是也。○案三王五伯。揖讓風頹。專恃干戈。遞相征伐。失正忘退。其徒實繁。略舉宏綱。斷可知矣。

周易集解卷第二

坤下坤上 坤。元亨。利牝馬之貞。

干寶曰。陰氣之始。婦德之常。故稱元。與乾合德。故稱亨。行天者莫若龍。行地者莫若馬。故乾以龍繇。坤以馬象也。坤、陰類。故稱利牝馬之貞矣。○虞翻曰。謂陰極陽生。乾流坤形。坤含光大。凝乾之元。終於坤亥。出乾初子。品物咸亨。故元亨也。坤爲牝。震爲馬。初動得正。故利牝馬之貞矣。

君子有攸往。先迷。後得主。

盧氏曰。坤、臣道也。妻道也。後而不先。先則迷失道矣。故曰先迷。陰以陽爲主。當後而順之。則利。故曰後得主利。○九家易曰。坤爲牝。爲迷。

西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

崔憬曰。妻道也。西方坤兌。南方巽離。二方皆陰。與坤同類。故曰西南得朋。東方艮震。北方乾坎。二方皆陽。與坤非類。故曰東北喪朋。以喻在室得朋。猶迷於失道。出嫁喪朋。乃順而得常。安於承天之正。故言安貞吉也。

彖曰。至哉坤元。

九家易曰。謂乾氣至坤。萬物資受而以生也。坤者純陰。配乾生物。亦善之始。地之象也。故又歎言至美。

萬物資生。
荀爽曰。謂萬一千五百二十策。皆受始於乾。由坤而生也。策生於坤。猶萬物成形。出乎地也。
乃順承天。
劉瓛曰。萬物資生於地。故地承天而生也。
坤厚載物。
蜀才曰。坤以廣厚之德。載含萬物。無有窮竟也。
德合无疆。
蜀才曰。天有无疆之德。而坤合之。故云德合无疆也。
含宏光大。
荀爽曰。乾二居坤五、爲含。坤五居乾二、爲宏。坤初居乾四、爲光。乾四居坤初、爲大也。
品物咸亨。
荀爽曰。天地交。萬物生。故咸亨。○崔憬曰。含育萬物爲宏。光華萬物爲大。動植各遂其性。故言品物咸亨也。
牝馬地類。行地无疆。
侯果曰。地之所以含宏物者。以其順而承天也。馬之所以行地遠者。以其柔而伏人也。而又牝馬。順之

主也。誠臣子當至順。故作易者取象焉。

柔順利貞。君子攸行。

九家易曰。謂坤爻本在柔順陰位。則利正之乾。則陽爻來據之。故曰君子攸行。

先迷失道。後順得常。

何妥曰。陰道惡先。故先致迷失。後順於主。則保其常慶也。

西南得朋。乃與類行。

虞翻曰。謂陽得其類。月朔至望。從震至乾。與時偕行。故乃與類行。

東北喪朋。乃終有慶。

虞翻曰。陽喪滅坤。坤終復生。謂月三日震象出庚。故乃終有慶。此指說易道陰陽消息之大要也。謂陽月三日。變而成震。出庚至月八日成兌。見丁。庚西丁南。故西南得朋。謂二陽爲朋。故兌、君子以朋友講習之。文言曰。敬義立而德不孤。象曰。乃與類行。二十九日消乙入坤。滅藏於癸。乙東癸北。故東北喪朋。謂之以坤滅乾。坤爲喪故也。馬君云。孟秋之月。陰氣始著。而坤之位。同類相得。故西南得朋。孟春之月。陽氣始著。陰始從陽。失其黨類。故東北喪朋。失之甚矣。而荀君以爲陰起於午。至申三陰得坤一體。故曰西南得朋。陽起於子。至寅三陽喪坤一體。故曰東北喪朋。就如荀說。從午至申。經當言南西得朋。子至寅。當言北東喪朋。以乾變坤。而言喪朋。經以乾卦爲喪耶。此何異於馬也。

安貞之吉。

虞翻曰。坤道至靜。故安。復初得正。故貞吉。

應地无疆。

虞翻曰。震爲應。陽正於初。以承坤陰。地道應。故應地無疆。

象曰。地勢坤。

王弼曰。地形不順矣。○宋衷曰。地有上下九等之差。故以形勢言其性也。

君子以厚德載物。

虞翻曰。勢、力也。君子謂乾陽。爲德動。在坤下。君子之德車。故厚德載物。老子曰。勝人者有力也。

初六。履霜堅冰至。

干寶曰。重陰。故稱六。剛柔相推。故生變。占變。故有爻。繫曰。爻者。言乎變者也。故易繫辭皆稱九六也。陽數奇。陰數偶。是以乾用一也。坤用二也。陰氣在初。五月之時。自姤來也。陰氣始動乎三泉之下。言陰氣動矣。則必至於履霜。履霜則必至於堅冰。言有漸也。藏器于身。貴其俟時。故陽在潛龍。戒以勿用。防禍之原。欲其先幾。故陰在三泉而顯以履霜也。

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

九家易曰。霜者、乾之命也。堅冰者。陰功成也。謂坤初六之乾四。履乾命令而成堅冰也。此卦本乾。陰始

消陽起于此爻故履霜也馴、猶順也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸順至也

六二直方大

荀爽曰大者、陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于四方

不習无不利

荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦故曰不習无不利也

象曰六二之動直以方也

九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣於四方也

不習无不利地道光也

干寶曰女德光於夫士德光於國也

六三含章可貞

虞翻曰貞、正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也

或從王事。无成有終。

虞翻曰。謂三已發成泰。乾爲王。坤爲事。震爲從。故或從王事。地道无成而有終。故无成有終。〇干寶曰。陰氣在三。七月之時。自否來也。陽降在四。三公位也。陰升在三。三公事也。上失其權。位在諸侯。坤體既具。陰黨成羣。若弱臣強。戒在二國。唯文德之臣。然後可以遭之。運而不失其柔順之正。坤爲文。坤象既成。故曰含章可貞。此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也。苟利社稷。專之則可。故曰或從王事。遷都誅親。疑於專命。故亦或之。失後順之節。故曰无成。終於濟國安民。故曰有終。

象曰。含章可貞。以時發也。

崔憬曰。陽命則發。非時則含也。

或從王事。知光大也。

干寶曰。位彌高。德彌廣也。

六四。括囊无咎无譽。

虞翻曰。括、結也。謂泰反成否。坤爲囊。艮爲手。巽爲繩。故括囊在外多咎也。得位承五。繫于包桑。故无咎。陰在二多譽。而遠在四。故无譽。〇干寶曰。陰氣在四。八月之時。自觀來也。天地將閉。賢人必隱。懷智苟容。以觀時釁。此蓋箕、遽瑗、與時卷舒之爻也。不顯其身。則无咎。功業不建。故无譽也。

象曰。括囊无咎。愼不害也。

盧氏曰。愼言則无咎也。

六五。黃裳元吉。

干寶曰。陰氣在五。九月之時。自剝來也。剝者。反常道也。黃、中之色。裳。下之飾。元、善之長也。中美能黃。上美爲元。下美則裳。陰登於五。柔居尊位。若成昭之主。周霍之臣也。百官總已。專斷萬機。雖情體信順。而貌近僭疑。周公其猶病諸。言必忠信。行必篤敬。然後可以取信於神明。无尤於四海也。故曰黃裳元吉也。

象曰。黃裳元吉。文在中也。

王肅曰。坤爲文。五在中。故曰文在中也。○干寶曰。當總已之任。處疑僭之間。而能終元吉之福者。由文德在中也。

上六。龍戰于野。

荀爽曰。消息之位。坤在於亥。下有伏乾。爲其兼于陽。故稱龍也。

其血玄黃。

九家易曰。實本坤體。未離其類。故稱血焉。血以喻陰也。玄黃、天地之雜。言乾坤合居也。○侯果曰。坤、十月卦也。乾位西北。又當十月。陰窮於亥。窮陰薄陽。所以戰也。故說卦云。戰乎乾。是也。六稱龍者。陰盛似龍。故稱龍也。○干寶曰。陰在上六。十月之時也。爻終於酉。而卦成於乾。乾體純剛。不堪陰盛。故曰龍戰。

戌亥、乾之都也。故稱龍焉。陰德過度。以逼乾戰。郭外曰郊。郊外曰野。坤位未申之維。而氣溢酉戌之閒。故曰于野。未離陰類。故曰血。陰陽色雜。故曰玄黃。言陰陽離則異氣。合則同功。君臣夫妻。其義一也。故文王之忠於殷。抑參二之強。以事獨夫之紂。蓋欲彌縫其闕。而匡救其惡。以祈殷命。以濟生民也。紂遂長惡不悛。天命殛之。是以至於武王。遂有牧野之事。是其義也。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

干寶曰。天道窮至於陰陽和薄也。君德窮至於攻戰受誅也。柔順窮至於用權變矣。

用六。利永貞。

干寶曰。陰體其順。臣守其柔。所以秉義之和。履貞之幹。唯有推變。終歸於正。是周公始於負扆南面。以先王道。卒於復子明辟。以終臣節。故曰利永貞也。

象曰。用六永貞。以大終也。

侯果曰。用六、妻道也。臣道也。利在長正矣。不長正。則不能大終陽事也。

文言曰。

何妥曰。坤文言唯一章者。以一心奉順於主也。

坤至柔。

荀爽曰。純陰至順。故柔也。

而動也剛。

九家易曰。坤一變而成震。陰動生陽。故動也剛。

至靜而德方。

荀爽曰。坤性至靜。得陽而動。布於四方也。

後得主而有常。

虞翻曰。坤陰。先迷後順。得常。陽出初。震爲主。爲常也。

含萬物而化光。

干寶曰。光、大也。謂坤含藏萬物。順承天施。然後化光也。

坤道其順乎。承天而時行。

荀爽曰。承天之施。因四時而行之也。

積善之家。必有餘慶。

虞翻曰。謂初乾爲積善。以坤牝陽滅出復。震爲餘慶。謂東北喪朋。乃終有慶也。

積不善之家。必有餘殃。

虞翻曰。坤積不善。以臣弑君。以乾通坤。極姤生巽。爲餘殃也。

案聖人設教。理貴隨宜。故夫子先論人事。則不語怪力亂神。絕四毋必。今於易象闡揚天道。故曰積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃

者。以明陽生陰殺。天道必然。埋國脩身。積善爲本。故於坤爻初六。陰始生時。著此微言。永爲深誡。欲使防萌杜漸。災害不生。開國承家。君臣同德者也。故繫辭云。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。是其義也。

臣弑其君。子弑其父。

虞翻曰。坤消至二。艮子弑父。至三成否。坤臣弑君。上下不交。天下無邦。故子弑父臣弑君也。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。

虞翻曰。剛爻爲朝。柔爻爲夕。乾爲寒。坤爲暑。相推而成歲焉。故非一朝一夕。所由來漸矣。由辯之不早辯也。

孔穎達曰。臣子所以久包禍心。由君父不早辯明故也。此文誡君父防臣子之惡也。

易曰。履霜堅冰至。蓋言順也。

荀爽曰。霜者、乾之命令。坤下有伏乾。履霜堅冰。蓋言順也。乾氣加之。性而堅。象臣順君命而成之。直、其正也。方、其義也。

虞翻曰。謂二陽稱直。乾其靜也專。其動也直。故直其正。方謂闢陰開爲方。坤其靜也翕。其動也闢。故方其義也。

君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。

虞翻曰陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

直方大不習无不利則不疑其所行也

荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也

荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也

地道也妻道也臣道也

翟元曰坤有此三者也

地道无成而代有終也

宋衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而代有終也

天地變化草木蕃

虞翻曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣

天地閉賢人隱

虞翻曰謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

荀爽曰六四陰位迫近於五雖有成德當括而囊之謹愼畏敬也○孔穎達曰括、結也囊、所以貯物以譬心藏智也閉其智而不用故曰括囊不與物忤故无咎功名不顯故无譽也

君子黃中通理正位居體

虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮爲居體謂四支也艮爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體

美在其中而暢於四支

虞翻曰陽稱美在五中四支、謂股肱

發於事業

九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛

美之至也

侯果曰六五以中和通理之德居體於正位故能美充於中而旁暢於萬物形於事業无不得宜是美之至也

陰疑於陽必戰

孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也

爲其兼于陽也。故稱龍焉。

九家易曰。陰陽合居。故曰兼陽。謂上六。坤行至亥。下有伏乾。陽者變化。以喻龍焉。

猶未離其類也。故稱血焉。

荀爽曰。質本坤卦。故曰未離其類也。血以喻陰順陽也。○崔憬曰。乾坤交會。乾爲大赤。伏陰柔之。故稱血焉。

夫玄黃者。天地之雜也。

荀爽曰。消息之卦。坤位在亥。下有伏乾。陰陽相和。故言天地之雜也。

天元而地黃。

王凱沖曰。陰陽交戰。故血元黃。○荀爽曰。天者陽。始於東北。故色元也。地者陰。始於西南。故色黃也。

序卦曰。有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。萬物之始生也。

崔憬曰。此仲尼序文王次卦之意也。不序乾坤之次者。以一生二。二生三。三生萬物。則天地之次第可知。而萬物之先後宜序也。萬物之始生者。言剛柔始交。故萬物資始於乾。而資生於坤。

䷂ 震下坎上 屯。元亨利貞。

虞翻曰。坎二之初。剛柔交震。故元亨。之初得正。故利貞矣。

勿用有攸往。利建侯。

虞翻曰。之外稱往。初震得正。起之欲應。動而失位。故勿用有攸往。震爲侯。初剛難拔。故利以建侯。老子曰。善建者不拔也。

彖曰。屯剛柔始交而難生。

虞翻曰。乾剛坤柔。坎二交初。故始交。確乎難拔。故難生也。○崔憬曰。十二月陽始萌長。而交於陰。故曰剛柔始交。萬物萌芽生於地中。有蹇冰之難。故言難生。於人事、則是運季業初之際也。

動乎險中。大亨貞。

荀爽曰。物難在始生。此本坎卦也。案初六升二。九二降初。是剛柔始交也。交則成震。震爲動也。上有坎。是動乎險中也。動則物通而得正。故曰。動乎險中。大亨貞也。

雷雨之動滿形。今本形訛盈。

荀爽曰。雷震雨潤。則萬物滿形而生也。○虞翻曰。震雷坎雨。坤爲形也。謂三已反正。成既濟。坎水流坤。故滿盈。謂雷動雨施。品物流形也。

天造草昧。

荀爽曰。謂陽動在下。造物於冥昧之中也。

宜建侯而不寧。

荀爽曰。天地初開。世尚屯難。震位承乾。故宜建侯。動而遇險。故不寧也。○虞翻曰。造、造生也。草、草創物

也。坤冥爲昧。故天造草昧。成既濟定。故曰不寧。言寧也。○干寶曰。水運將終。木德將始。殷周際也。百姓盈盈。匪君子不寧。天下既遭屯險之難。後王宜蕩之以雷雨之政。故封諸侯以寧之也。

象曰。雲雷屯。

九家易曰。雷雨者、興養萬物。今言屯者。十二月雷伏藏地中。未得動出。雖有雲雨。非時長育。故言屯也。君子以經論。今本作綸。

荀爽曰。屯難之代。萬事失正。經者、常也。論者、理也。君子以經論。不失常道也。○姚信曰。經、緯也。時在屯難。是天地經論之日。故君子法之。須經論艱難也。

初九。盤桓。利居貞。利建侯。

虞翻曰。震起艮止。動乎險中。故盤桓。得正得民。故利居貞。謂君子居其室。愼密而不出也。

象曰。雖盤桓。志行正也。

荀爽曰。盤桓者。動而退也。謂陽從二動而退居初。雖盤桓。得其正也。以貴下賤。大得民也。

荀爽曰。陽貴而陰賤。陽從二來。是以貴下賤。所以得民也。

六二。屯如邅如。

荀爽曰。陽動而止。故屯如也。陰乘於陽。故邅如也。

乘馬班如。

虞翻曰。屯邅盤桓。謂初也。震爲馬作足。二乘初。故乘馬。班、躓也。馬不進。故班如矣。

匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

虞翻曰。匪、非也。寇、謂五。坎爲寇盜。應在坎。故匪寇。陰陽德正。故婚媾。字、妊娠也。三失位。變復體离。离爲女子。爲大腹。故稱字。今失位爲坤。离象不見。故女子貞不字。坤數十。三動反正。离女大腹。故十年反常乃字。謂成既濟定也。

象曰。六二之難。乘剛也。

崔憬曰。下乘初九。故爲之難也。

十年乃字。反常也。

九家易曰。陰出於坤。今還爲坤。故曰反常也。陰出於坤。謂乾再索而得坎。今變成震。中有坤體。故言陰出於坤。今還於坤。謂二從初即逆。應五順也。去逆就順。陰陽道正。乃能長養。故曰十年乃字。

六三。即鹿无虞。惟入于林中。

虞翻曰。即、就也。虞、謂虞人。掌禽獸者。艮爲山。山足稱麓。麓、林也。三變體坎。坎爲叢木。山下。故稱林中。坤爲虎。震爲麋鹿。又爲驚走。艮爲狐狼。三變。禽走入于林中。故曰。即鹿无虞。惟入林中矣。

君子幾。不如舍。往吝。

虞翻曰。君子謂陽已正位。幾近舍。當客。疵也。三應於上。之應歷險。不可以往。動如失位。故不如舍之往。必客窮矣。

象曰。即鹿无虞。以從禽也。

案白虎通云。禽者何鳥。獸之總名。爲人所禽制也。即比卦九五。爻辭。王用三驅。失前禽。是其義也。

君子舍之。往客窮也。

崔憬曰。君子見動之微。逆知无虞。則不如舍勿往。往則客窮也。

六四。乘馬班如。

虞翻曰。乘三也。謂三已變坎。爲馬。故曰乘馬。馬在險中。故班如也。或說乘初。初爲建侯。安得乘之也。

求婚媾。往吉。无不利。

崔憬曰。屯難之時。勿用攸往。初雖作應。班如不進。既比於五。五來求婚。男求女。往吉。无不利。

象曰。求而往。明也。

虞翻曰。之外稱往。體离。故明也。

九五。屯其膏。

虞翻曰。坎雨稱膏。詩云。陰雨膏之。是其義也。

小貞吉。大貞凶。

崔憬曰。得屯難之宜。有膏澤之惠。謂與四爲婚媾。施雖未光。小貞之道也。故吉。至於遠求嘉偶。以行大正。赴二之應。冒難攸往。固宜且凶。故曰大貞凶也。貞、正也。

象曰。屯其膏。施未光也。

虞翻曰。陽陷陰中。故未光也。

上六。乘馬班如。

虞翻曰。乘五也。坎爲馬。震爲行。艮爲止。馬行而止。故班如也。

泣血漣如。

九家易曰。上六乘陽。故班如也。下二四爻雖亦乘陽。皆更得承五。憂解難除。今上无所復承。憂難不解。故泣血漣如也。體坎爲血。伏離爲目。互艮爲手。掩目流血。泣之象也。

象曰。泣血漣如。何可長也。

虞翻曰。謂三變時。離爲目。坎爲血。震爲出。血流出目。故泣血漣如。柔乘於剛。故不可長也。

序卦曰。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者、蒙也。物之穉也。

崔憬曰。萬物始生之後。漸以長穉。故言物生必蒙。○鄭元曰。蒙、幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。

䷃ 艮上坎下　蒙亨。

虞翻曰。艮三之二亨。謂二震剛柔接。故亨。蒙亨以通行時中也。○干寶曰。蒙者、離宮陰也。世在四。八月

之時。降陽布德。薺麥並生。而息來在寅。故蒙於世爲八月。於消息爲正月卦也。正月之時。陽氣上達。故屯爲物之始生。蒙爲物之稚也。施之於人。則童蒙也。苟得其蓮。雖蒙必亨。故曰蒙亨。此蓋以寄成王之遭周公也。

匪我求童蒙。童蒙求我。

虞翻曰。童蒙、謂五。艮爲童蒙。我、謂二也。震爲動起。嫌求之五。故曰匪我求童蒙。五陰求陽。故童蒙求我。志應也。艮爲求。二體師象。坎爲經。謂禮有來學。無往教。

初筮告。再三瀆。瀆則不告。

崔憬曰。初筮、謂六五求決於九二。二則告之。再三瀆、謂三應於上。四隔於三。與二爲瀆。故二不告也。瀆、古黷字也。

利貞。

虞翻曰。二五失位。利變之正。故利貞。蒙以養正。聖功也。

象曰。蒙山下有險。險而止。蒙。

侯果曰。艮爲山。坎爲險。是山下有險。險被山止。止則未通。蒙昧之象也。

蒙亨。以亨行時中也。

荀爽曰。此本艮卦也。案二進居三。三降居二。剛柔得中。故能通發蒙時。令得時中矣。故曰蒙亨。以亨

行時中也。

匪我求童蒙

陸績曰。六五陰爻。在蒙暗。蒙又體艮少男。故曰童蒙。童蒙求我。志應也。

荀爽曰。二與五志相應也。

初筮告。以剛中也。

崔憬曰。以二剛中。能發於蒙也。

再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。

荀爽曰。再三。謂三與四也。皆乘陽。不敬。故曰瀆。瀆不能尊陽。蒙氣不除。故曰瀆蒙也。

蒙以養正。聖功也。

虞翻曰。體頤。故養。五多功。聖。謂二。二志應五。變得正而忘其蒙。故聖功也。〇干寶曰。武王之崩。年九十三矣。而成王八歲。言天後成王之年。將以養公正之道。而成三聖之功。

象曰。山下出泉蒙

虞翻曰。艮爲山。震爲出。坎象流出。故山下出泉。

君子以果行育德。

虞翻曰君子謂二艮爲果震爲行育養也二至上有頤養象故以果行育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

虞翻曰發蒙之正初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用故曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也

象曰利用刑人以正法也

虞翻曰坎爲法初發之正故正法也○干寶曰初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

虞翻曰坤爲包應五據初一與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦一以剛接柔故納婦吉稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

虞翻曰謂三誡上也金夫謂二初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲

二所淫。上來之三。陟陰。故曰勿用娶女。見金夫矣。坤身稱躬。三爲二所乘。兌澤動下。不得之應。上躬失位多凶。故无攸利也

象曰。勿用娶女。行不順也。

虞翻曰。失位乘剛。故行不順也。

六四。困蒙吝。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

王弼曰。陽稱實也。獨遠於陽。處兩陰之中。闇莫之發。故曰困蒙也。困於蒙昧。不能比賢以發其志。亦鄙矣。故曰吝。

六五。童蒙吉。

虞翻曰。艮爲童蒙。處貴承上。有應於二。動而成巽。故吉也。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

荀爽曰。順於上。巽於二。有似成王任用周召也。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

虞翻曰。體艮爲手。故擊。謂五已變。上動成坎。稱寇。而逆乘陽。故不利爲寇矣。禦。止也。此寇謂二。坎爲寇。巽爲高。艮爲山。登山備下。順有師象。故利禦寇也。

象曰。利用禦寇。上下順也。

虞翻曰自上觀下故順也

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

干寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家卽烹爨腥膋以爲和味者也故曰需者飲食之道也

䷄ 坎上乾下需有孚光亨貞吉

虞翻曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉謂壯于大輿之輻也利涉大川

何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故可以利涉大川矣

象曰需須也險在前也

何妥曰此明得名由於坎也坎爲險也有險在前不可妄涉故須待時然後動也剛健而不陷其義不困窮矣

侯果曰乾體剛健遇險能通險不能險義不窮也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

蜀才曰此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

利涉大川。往有功也。

虞翻曰。謂三失位。變而涉坎。坎爲大川。得位應五。故利涉大川。五多功。故往有功也。

象曰。雲上於天。需。

宋衷曰。雲上於天。須時而降也。

君子以飲食宴樂。

虞翻曰。君子謂乾。坎水兌口。水流入口爲飲。二失位。變體噬嗑。爲食。故以飲食。陽在內。稱宴。大壯、震爲樂。故宴樂也。

初九。需于郊。利用恆。无咎。

干寶曰。郊、乾坎之際也。既已受命。進道北郊。未可以進。故曰需于郊。處不避汙。出不辭難。臣之常節也。得位有應。故曰利用恆。雖小稽留。終于必達。故曰无咎。

象曰。需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。

王弼曰。居需之時。最遠於險。能抑其進。不犯難行。雖不應幾。可以保常。故无咎。

九二。需于沙。小有言。終吉。

虞翻曰。沙、謂五水中之陽稱沙也。二變之陰。稱小。大壯、震爲言。兌爲口。四之五。震象半見。故小有言。二變應之。故終吉。

象曰需于沙衍在中也

虞翻曰衍流也中謂五也○荀爽曰二應於五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也

雖小有言以吉終也

荀爽曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也

九三需于泥致寇至

荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害

象曰需于泥災在外也

崔憬曰泥近乎外者也三逼於坎坎爲險盜故致寇至是災在外也

自我致寇敬愼不敗也

虞翻曰離爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弒君四上壯坤故敬愼不敗

六四需于血出自穴

案六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喻陰陰體卑弱宜順從陽故曰需于血○九家易曰雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也

象曰需于血順以聽也

王弼曰。穴者、陰之路也。四處坎始。居穴者也。九三剛進。四不能距。見侵則避。順以聽命也。〇九家易曰。雲欲升天。須時當降。順以聽五。五爲天也。

九五。需于酒食。貞吉。

荀爽曰。五互離。坎水在火上。酒食之象。須者、飲食之道、故坎在需家爲酒食也。雲須時欲降。乾須時當升。五有剛德。處中居正。故能帥羣陰。舉坎以降。陽能正居其所。則吉。故曰需于酒食也。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

九家易曰。謂乾二當升五。正位者也。〇盧氏曰。沈湎則凶。中正則吉也。

上六。入于穴。

荀爽曰。需道已終。雲當下入穴也。雲上升極。則降而爲雨。故詩云。朝躋于西。崇朝其雨。則還入地。故曰入於穴。雲雨入地。則下三陽動而自至者也。

有不速之客三人來。敬之終吉。

荀爽曰。三人、謂下三陽也。須時當升。非有召者。故曰不速之客焉。乾升在上。君位以定。坎降在下。當循臣職。故敬之終吉也。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

荀爽曰。上降居三。雖不當位。承陽有實。故終吉。无大失矣。

周易集解卷第三

序卦曰。飲食必有訟。故受之以訟也。

鄭元曰。訟、爭也。言飲食之會恆多爭也。

䷅ 坎下乾上 訟有孚。

干寶曰。訟、離之遊魂也。離爲戈兵。此天氣將刑殺。聖人將用師之卦也。訟、不親也。兆民未識天命不同之意。○荀爽曰。陽來居二而孚於初。故曰訟有孚矣。

窒惕中吉。

虞翻曰。遯三之二也。孚、謂二。窒、塞止也。惕、懼二也。二失位。故不言貞。遯將成否。則子弑父。臣弑君。三來之二。得中。弑不得行。故中吉也。

終凶。

虞翻曰。二失位。終止不變。則入于淵。故終凶也。

利見大人。不利涉大川。

侯果曰。大人、謂五也。斷決必中。故利見也。訟是陰事。以險涉險。故不利涉大川。

象曰。訟。上剛下險。險而健訟。

盧氏曰。險而健者。恆好爭訟也。

訟。有孚。窒惕。中吉。剛來而得中也。

蜀才曰。此本遯卦。案二進居三。三降居二。是剛來而得中也。

終凶。訟不可成也。

王肅曰。以訟成功者。終必凶也。〇王弼曰。凡不和而訟。无施而可。涉難特甚焉。唯有信而見窒懼者。乃可以得吉也。猶復不可以終。中乃吉也。不閉其源。使訟不至。雖每不枉。而訟至終竟。此亦凶矣。故雖復有信而見窒懼。猶不可以爲終。故曰訟有孚窒惕。中吉。終凶也。无善聽者。雖有其實。何由得明。而令有信窒懼者得其中吉。必有善聽之主焉。其在二乎。以剛而來。正夫羣小。斷不失中。應其任矣。　案。天爲訟。善聽之主者。其在五焉。何以明之。案爻辭。九五。訟。元吉。王氏注云。處得尊位。爲訟之主。用其中正。以斷枉直。卽象云。利見大人。尚中正。是其義也。九二象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。九二居訟之時。自救不暇。訟既不克。懷懼逃歸。僅得免其終凶禍。豈能爲善聽之主哉。年代縣流。師資道喪。恐傳寫字誤。以五爲二。後賢當審詳之也。

利見大人。尚中正也。

荀爽曰。二與四訟。利見於五。五以中正之道解其訟也。

不利涉大川。入于淵也。

荀爽曰。陽來居二。坎在下。爲淵。

象曰。天與水違行。訟。

荀爽曰。天自西轉。水自東流。上下違行。成訟之象也。

君子以作事謀始。

虞翻曰。君子、謂乾。三來變坤。爲作事。坎爲謀。乾知大始。故以作事謀始。〇干寶曰。省民之情。以制作也。武王故先觀兵孟津。蓋以卜天下之心。故曰作事謀始也。

初六。不永所事。小有言。終吉。

虞翻曰。永、長也。坤爲事。初失位。而爲訟始。故不永所事也。小有言、謂初四易位成震。言三食舊德。震象半見。故小有言。初變得正。故終吉也。

象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

盧氏曰。初欲應四。而二據之。整爭事不至永。雖有小訟。訟必辯明。故終吉。

九二。不克訟。歸而逋。

虞翻曰。謂與四訟。坎爲隱伏。故逋。乾位剛在上。坎濡失正。故不克也。

其邑人三百戶。无眚。

虞翻曰。眚、災也。坎爲眚。謂二變應五。乾爲百。坤爲戶。三爻。故三百戶。坎化爲坤。故无眚。

象曰。不克訟。歸逋竄也。

荀爽曰。三不克訟。故逋而歸。坤稱邑。二者、邑中之陽人。逋、逃也。謂逃失邑中之陽人。自下訟上。患至掇也。

荀爽曰。下與上爭。卽取患害。如拾掇小物而不失也。坤有三爻。故云三百戶无眚。二者、下體之君。君不爭。則百姓无害也。

六三。食舊德。貞厲。終吉。

虞翻曰。乾爲舊德。食、謂初四二已變之正。三動得位。體噬嗑食。四變食乾。故食舊德。三變在坎。正危貞厲。得位。故終吉也。

或從王事。无成。

虞翻曰。乾爲王。二變否時。坤爲事。故或從王事。道无成而代有終。故曰无成。坤三同義也。

象曰。食舊德。從上吉也。

侯果曰。雖失其位。專心應上。故能保全舊恩。食舊德者也。處兩剛之間。而曰近不相得。乘二負四。正之危也。剛不能侵。故終吉。

九四。不克訟。復卽命。渝安貞吉。

虞翻曰。失位。故不克訟。渝、變也。不克訟。故復位。變而成巽。巽爲命令。故復卽命。渝動而得位。故安貞吉。

謂二已變坤安也。

象曰。復卽命。渝安貞吉。不失也。

侯果曰。初旣辯明。四訟妄也。訟旣不克。當反就前理。變其訟命。則安靜貞吉而不失初也。

九五。訟元吉。象曰。訟元吉。以中正也。

王肅曰。以中正之德。齊乖爭之俗。元吉也。○王弼曰。處得尊位。爲訟之主。用其中正。以斷枉直。中則不過。正則不邪。剛則无所溺。公則无所偏。故訟元吉。

上九。或錫之鞶帶。

虞翻曰。錫、謂王之錫命。鞶帶、大帶。男子鞶革。初四已易位。三二之正。巽爲腰帶。故鞶帶。終朝三拕之。今本拕作褫。

虞翻曰。位終乾上。二變時。坤爲終。離爲日。乾爲甲。日出甲上。故稱朝。應在三。三變時。艮爲手。故終朝三拕之。使變應已。則去其鞶帶。體坎乘陽。故象曰。不足敬也。○侯果曰。拕、解也。乾爲衣。爲言。故以訟受服。○荀爽曰。二四爭三。三本下體。取之有緣。或者疑之辭也。以三錫二。於義疑矣。爭競之世、分理未明。故或以錫二。終朝者。若道明三者。陽成功也。君明道盛。則奪二與四。故曰終朝三拕之也。鞶帶、宗廟之服。三應於上。上爲宗廟。故曰鞶帶也。○翟元曰。上以六三錫下三陽。羣剛交爭。得不以讓。故終一朝之間各一奪之。爲三拕。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

虞翻曰。服、謂鞶帶。終朝見褫。乾象毀壞。故不足敬。○九家易曰。初二三四皆不正。以不正相訟。而得其服。故不足敬也。

序卦曰。訟必有衆起。故受之以師。師者、衆也。

崔憬曰。因爭必起衆相攻。故受之以師也。

䷆坎下坤上　師。貞。丈人吉。无咎。

何妥曰。師者、軍旅之名。故周禮云。二千五百人爲師也。○王弼曰。丈人、嚴莊之稱。有軍正者也。爲師之正。丈人乃吉。興役動衆。无功則罪。故吉乃无咎。○陸績曰。丈人者。聖人也。帥師未必聖人。若漢高祖光武。應此義也。○崔憬曰。子夏傳作大人。竝王者之師也。案此彖云。師、衆。貞、正也。能以衆正。可以王矣。故老子曰。域中有四大。而王居其一焉。由是觀之。則知夫爲王者必大人也。豈以丈人而爲王哉。故乾文言曰。夫大人與天地合德。與日月合明。先天而天不違。後天而奉天時。天且不違。而況於人乎。況於行師乎。以斯而論。子夏傳作大人。是也。今王氏曲解大人爲丈人。臆云嚴莊之稱。學不師古。匪說攸聞。既誤違於經旨。輒改正作大人明矣。

彖曰。師、衆也。貞、正也。能以衆正。可以王矣。

虞翻曰。坤爲衆。謂二失位。變之五。爲比。故能以衆正。乃可以王矣。○荀爽曰。謂二有中和之德。而據羣

陰。上居五位。可以王也。

剛中而應。行險而順。

蜀才曰。此本剝卦。案上九降二。六二升上。是剛中而應。行險而順也。

以此毒天下。而民從之。

干寶曰。坎爲險。坤爲順。兵革刑獄。所以險民也。毒民於險中。而得順道者。聖王之所難也。毒、荼苦也。五刑之用。斬刺肌體。六軍之鋒。殘破城邑。皆所以荼毒奸凶之人。使服王法者也。故曰。以此毒天下。而民從之。毒以治民。明不獲已而用之。故於豕象六爻。皆著戒懼之辭也。

吉又何咎矣。

崔憬曰。剛能進義。中能正衆。既順且應。行險戡暴。亭毒天下。人皆歸往而以爲王。吉又何咎矣。

象曰。地中有水師。

陸績曰。坎在坤內。故曰地中有水。師、衆也。坤中衆者。莫過於水。

君子以容民畜衆。

虞翻曰。君子謂二。容、寬也。坤爲民衆。又畜養也。陽在二。寬以居之。五變執言時。有頤養象。故以容民畜衆矣。

初六。師出以律。否臧凶。象曰。師出以律。失律凶也。

案初六以陰居陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也凡首率師出必以律若不以律雖臧亦凶故曰師出以律失律凶也○九家易曰坎爲法律也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

九家易曰雖當爲王尚在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未卽位也受命爲王定天下以師故曰在師中吉

王三錫命懷萬邦也

荀爽曰王謂二也三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦也　案二互體震震木數三王三錫命之象周禮云一命受職再命受服三命受位是其義也

六三師或輿尸凶

盧氏曰坤爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣

象曰師或輿尸大无功也

盧氏曰失位乘剛內外无應以此帥師必大敗故有輿尸之凶功業大喪也

六四師左次无咎

荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎

象曰左次无咎未失常也

崔憬曰偏將軍居左左次、常備師也師順用柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也

六五田有禽利執言无咎

虞翻曰田謂二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言、无咎○荀爽曰田、獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也　案六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王擒於鹿臺之類是也以臣伐君假言田獵六五、離爻體坤離爲戈兵田獵行師之象也

長子帥師

虞翻曰長子、謂二震爲長子在師中故帥師也

弟子輿尸貞凶

虞翻曰弟子、謂三三體坎坎、震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶

象曰長子帥師以中行也

荀爽曰長子、謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也

弟子輿尸使不當也

宋衷曰弟子、謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也

上六大君有命

虞翻曰。同人、乾爲大君。巽爲有命。〇干寶曰。大君、聖人也。有命、天命也。五常爲王位。至師之家而變其例者。上爲郊也。故易位以見武王親征。與師人同處于野也。離上九曰。王用出征。有嘉折首。上六爲宗廟。武王以文王行。故正開國之辭於宗廟之爻。明己之受命。文王之德也。故書泰誓曰。予克紂。非予武。惟朕文考无罪。受克予。非朕文考有罪。惟予小子无良。開國、封諸侯也。承家、立都邑也。小人勿用。非所能矣。

開國承家。

虞翻曰。承、受也。坤爲國。二稱家。謂變乾爲坤。欲令二上居五、爲比。故開國承家。〇荀爽曰。大君。謂二師旅已息。既上居五。當封賞有功。立國命家也。開國、封諸侯。承家、立大夫也。〇宋衷曰。陽當之五。處坤之中。故曰開國。陰下之二。在二承五。故曰承家。開國、謂析土地以封諸侯。如武王封周公七百里地也。承家立大夫。爲差次立大夫。因采地名。正其功勳。行其賞祿。

小人勿用。

虞翻曰。陰稱小人。坤虛无君。體迷復凶。坤成乾滅。以弒君。故小人勿用。

象曰。大君有命。以正功也。

虞翻曰。謂五多功。五動正位。故正功也。〇干寶曰。湯武之事。小人勿用。必亂邦也。

虞翻曰。坤反君道。故亂邦也。○干寶曰。楚靈、齊閔、窮兵之禍也。

序卦曰。衆必有所比。故受之以比。

崔憬曰。方以類聚。物以羣分。人衆則羣類必有所比矣。上比。相阿黨。下比。相和親也。相黨則相親。故言比者比也。

䷇ 坎下坤上 比。吉。

虞翻曰。師二上之五。得位。衆陰順從。比而輔之。故吉。與大有旁通。○子夏傳曰。地得水而柔。水得土而流。比之象也。夫凶者生乎乖爭。今既親比。故云比吉也。

原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

干寶曰。比者、坤之歸魂也。亦世於七月。而息來在巳。去陰居陽。承乾之命。義與師同也。原、卜也。周禮三卜。一曰原兆。坤德變化。反歸其所。四方既同。萬國既親。故曰比吉。考之蓍龜。以謀王業。大相東土。卜惟洛食。遂乃定鼎郟鄏。卜世三十。卜年七百。德善長於兆民。戩祿永於被業。故曰原筮元永貞。逆取順守。居安如危。故曰无咎。天下歸德。不唯一方。故曰不寧方來。後服之夫。違天失人。必災其身。故曰後夫凶也。

彖曰。比吉也。比、輔也。下順從也。

崔憬曰。下比於上。是下順也。

原筮元永貞无咎以剛中也。

蜀才曰。此本師卦。案六五降二。九二升五。剛往得中。爲比之主。故能原究筮道。以求長正。而无咎矣。不寧方來。上下應也。

虞翻曰。水性流動。故不寧。坤陰爲方。上下應之。故方來也。

後夫凶。

虞翻曰。後、謂上。夫、謂五也。坎爲後。艮爲背。上位在背後。无應乘陽。故後夫凶也。

其道窮也。

荀爽曰。後夫、謂上六。逆禮乘陽。不比聖王。其義當誅。故其道窮凶也。

象曰。地上有水比。

何妥曰。水性潤下。今在地上。更相浸潤。比之義也。

先王以建萬國親諸侯。

虞翻曰。先王、謂五。初陽已復。震爲建。爲諸侯。坤爲萬國。爲腹。坎爲心。腹心親比。故以建萬國親諸侯。詩曰。公侯腹心。是其義也。

初六。有孚比之。无咎。

虞翻曰。孚、謂五。初失位。變來得正。故无咎也。〇荀爽曰。初在應外。以喻殊俗。聖王之信光被四表。絕域

殊俗皆來親比故无咎也

有孚盈缶終來有它吉

虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也

象曰比之初六有它吉也

荀爽曰缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰它也象云有它吉者謂信及非應然後吉也

六二比之自內貞吉

干寶曰二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣

象曰比之自內不自失也

崔憬曰自內而比不失已親也

六三比之匪人

虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弒父弒君故曰匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有士之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

六四。外比之貞吉。

虞翻曰。在外體。故稱外。得位比賢。故貞吉也。

象曰。外比於賢。以從上也。

干寶曰。四爲三公。在比之象。而得其位。上比聖主。下御列國。方伯之象也。能外親九服。賢德之君。務宣上志。綏禹邦也。故曰。外比於賢。以從上也。

九五。顯比。

虞翻曰。五貴多功。得位正中。初三以變體重明。故顯比。謂顯諸仁也。

王用三驅失前禽。

虞翻曰。坎五稱王。三驅、謂驅下三陰。不及於初。故失前禽。謂初已變成震。震爲鹿。爲驚走。鹿之斯奔。則失前禽也。

邑人不誡吉。

虞翻曰。坤爲邑師。震爲人師。時坤虛无君。使師二上居五中。故不誡告也。

象曰。顯比之吉。位正中也。

虞翻曰。謂離象明。正上中也。

舍逆取順。失前禽也。

虞翻曰。背上六。故舍逆據三陰。故取順。不及初。故失前禽。

邑人不誡。上使中也。

虞翻曰。謂二使師二上居五中。

上六。比之无首。凶。

荀爽曰。陽欲无首。陰以大終。陰而无首。不以大終。故凶也。○虞翻曰。首、始也。陰道无成。而代有終。无首。凶。

象曰。比之无首。无所終也。

虞翻曰。迷失道。故无所終也。

序卦曰。比必有所畜。故受之以小畜。

崔憬曰。下順從而上下應之。則有所畜矣。○韓康伯曰。由比而畜。故曰小畜也。

䷈ 巽下乾上 小畜亨。

侯果曰。四爲畜主。體又稱小。唯九三被畜。下剛皆通。是以小畜亨也。

密雲不雨。自我西郊。

崔憬曰。雲如不雨。積我西邑之郊。施澤未通。以明小畜之義。案。雲雨者。陰之氣也。今小畜五陽而一陰。既微少。纔作密雲。故未能爲雨。四互居兌西郊之象也。

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

王弼曰謂六四也成卦之義在此一爻者也體无二陰以分其應既得其位而上下應之三不能陵小畜之義

健而巽剛中而志行乃亨

虞翻曰需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲復復小陽潛所畜者少故曰小畜二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也

密雲不雨尚往也

虞翻曰密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也

自我西郊施未行也

虞翻曰豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行矣○荀爽曰體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故施未行喻文王也

象曰風行天上小畜

九家易曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也

君子以懿文德

虞翻曰君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也

九二牽復吉

崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不失於行也

象曰牽復在中亦不自失也

虞翻曰變應五故不自失與比二同義也

九三輿說輻

虞翻曰豫坤爲車爲輻至三成乾坤象不見故車說輻馬君及俗儒皆以乾爲車非也

夫妻反目

虞翻曰豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室三體離需飲食之道飲食有訟故爭而反目也

象曰夫妻反目不能正室也

九家易曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎

虞翻曰、孚謂五。豫、坎爲血。爲惕。惕、憂也。震爲出。變成小畜。坎象不見。故血去惕出。得位承五。故无咎也。

象曰。有孚惕出。上合志也。

荀爽曰。血以喻陰。四陰臣象。有信順五。惕、疾也。四當去初。疾出從五。故曰上合志也。

九五。有孚攣如。富以其鄰。

虞翻曰。孚五、謂二也。攣、引也。巽爲繩。豫艮爲手。二失位。五欲其變。故曰攣如。以、及也。五貴、稱富。鄰、謂三。兌西震東、稱鄰。二變承三。故富以其鄰。象曰不獨富。二變爲既濟。與東西鄰同義。

象曰。有孚攣如。不獨富也。

九家易曰。有信、下三爻也。體巽。故攣如。如：謂連接其鄰。鄰、謂四也。五以四陰作財。與下三陽共之。故曰不獨富也。

上九。既雨既處。尚得載。婦貞厲。今本得作德。

虞翻曰。既、已也。應在三。坎水零爲雨。巽爲處。謂二已變。三體坎雨。故既雨既處。坎雲復天。坎爲車。積載在坎上。故上得積載。巽爲婦。坎成巽壞。故婦貞厲。

月幾望。君子征凶。

虞翻曰。幾、近也。坎月離日。上已正。需時成坎。與離相望。兌西震東。日月象對。故月幾望。上變陽消。之坎爲疑。故君子征有所疑矣。與歸妹中孚月幾望義同也。

象曰既雨既處得積載也
虞翻曰巽消乾坎故得積載坎習爲積也
君子征凶有所疑也
虞翻曰變坎爲盜故有所疑也
序卦曰物畜然後有禮故受之以履
崔憬曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以禮導之故言物畜然後有禮也
䷉ 兌下乾上 履虎尾不咥人亨利貞（今本脫利貞二字）
虞翻曰謂變訟初爲兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也
彖曰履柔履剛也
虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛○荀爽曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三履二非和正故云利貞也
說而應乎乾
虞翻曰說兌也明兌不履乾故言應也○九家易曰動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國

之位。應天子命以臨下。承上以巽。據下以悅。其正應天。故虎爲之不咥人也。

是以履虎尾。不咥人亨。

九家易曰。虎尾、謂三也。三以說道履五之應。上順於天。故不咥人亨也。能巽說之道。順應於五。故雖踐虎不見咥噬也。太平之代。虎不食人亨、謂於五也。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

虞翻曰。剛中正、謂五。謙、震爲帝。五、帝位。坎爲疾病。乾爲大明。五履帝位。坎象不見。故履帝位而不疚。光明也。

象曰。上天下澤。履。君子以辯上下。定民志。

虞翻曰。君子、謂乾。辯、別也。乾天爲上。兌澤爲下。謙、坤爲民。坎爲志。謙時坤在乾上。變而爲履。故辯上下。定民志也。

初九。素履。往无咎。

虞翻曰。應在巽爲白。故素履。四失位。變往得正。故往无咎。初已得正。使四獨變。在外稱往。象曰。獨行願也。

象曰。素履之往。獨行願也。

荀爽曰。初九者。潛位隱而未見。行而未成。素履者。謂布衣之士。未得居位。獨行禮義。不失其正。故无咎

也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

虞翻曰。二失位。變成震。爲道。爲大塗。故履道坦坦。訟時二在坎獄中。故稱幽人。之正得位。震出兌悅。幽人喜笑。故貞吉也。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

虞翻曰。雖幽訟獄中。終辯得正。故不自亂。

六三。眇而視。跛而履。今本而爲能。

虞翻曰。離目不正。兌爲小。故眇而視。視上應也。訟、坎爲曳。變震時。爲足。足曳。故跛而履。俗儒多以兌刑爲跛。兌折震足。爲刑人見刑斷足者。非爲跛也。

履虎尾。咥人。凶。

虞翻曰。艮爲尾。在兌下。故履虎尾。位在虎口中。故咥人凶。既跛又眇。視步不能。爲虎所囓。故咥人凶。象曰。位不當也。

武人爲于大君。

虞翻曰。乾象在上。爲武人。三失位。變而得正。成乾。故曰武人爲于大君。

象曰。眇而視。不足以有明也。跛而履。不足以與行也。

侯果曰。六三。兌也。互有離巽。離爲目。巽爲股。體俱非正。雖能視眇目者也。雖能履。跛足者也。故曰。眇能視。不足以有明。跛能履。不足以與行。是其義也。

咥人之凶。位不當也。

案。六三爲履卦之主。體悅應乾。下柔上剛。尊卑合道。是以履虎尾。不咥人。通今於當爻以陰處陽。履非其位。互體離兌。水火相刑。故獨唯三被咥凶矣。

武人爲于大君。志剛也。

案。以陰居陽。武人者也。三互體離。離爲嚮明。爲于大君。南面之象。與乾上應。故曰志剛。

九四。履虎尾。愬愬。終吉。

虞翻曰。體與下絕。四多懼。故愬愬。變體坎。得位。承五應初。故終吉。象曰。志行也。

象曰。愬愬終吉。志行也。

侯果曰。愬愬。恐懼也。履乎兌主。履虎尾也。逼近至尊。故恐懼。以其恐懼。故終吉也。執乎樞密。故志行也。

九五。夬履。貞厲。

虞翻曰。謂三上已變。體夬象。故夬履。四變五在坎中也。爲上所乘。故貞厲。象曰。位正當也。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

干寶曰。夬。決也。居中履正。爲履貴主。萬方所履。一決於前。恐決失正。恆懼危厲。故曰。夬履貞厲。位正當

也。

上九。視履考詳。其旋元吉。

虞翻曰。應在三。三先視上。故上亦視三。故曰視履考詳矣。考、稽。詳、善也。乾爲積善。故考詳。三上易位。故其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。

象曰。元吉在上。大有慶也。

盧氏曰。王者履禮於上。則萬方有慶於下。

周易集解卷第四

序卦曰。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者、通也。

崔憬曰。以禮導之。必通。通然後安。所謂君子以辯上下。定民志。通而安也。

䷊ 坤上乾下 泰。小往大來。吉亨。

虞翻曰。陽息坤反否也。坤陰詘外、爲小往。乾陽信內、稱大來。天地交。萬物通。故吉亨。

彖曰。泰。小往大來吉亨。

蜀才曰。此本坤卦。小、謂陰也。大、謂陽也。天氣下。地氣上。陰陽交。萬物通。故吉亨。則是天地交而萬物通也。

何妥曰。此明天道泰也。夫泰之爲道。本以通生萬物。若天氣上騰。地氣下降。各自閉塞。不能相交。則萬物無由得生。明萬物生由天地交也。

上下交而其志同也。

何妥曰。此明人事泰也。上之與下。猶君之與臣。君臣相交感。乃可以濟養民也。天地以氣通。君臣以志同也。

內陽而外陰。內健而外順。

何妥曰。此明天道也。陰陽之名。就爻爲語。健順之稱。指卦爲言。順而陰居外。故曰小往。健而陽在內。故曰大來。

內君子而外小人。

崔憬曰。此明人事也。陽爲君子。在內。健於行事。陰爲小人。在外。順以聽命。

君子道長。小人道消也。

九家易曰。謂陽息而升。陰消而降也。陽稱息者。長也。起復成巽。萬物盛長也。陰言消者。起姤終乾。萬物成熟。成熟則給用。給用則分散。故陰用特言消也。

象曰。天地交泰。

荀爽曰。坤氣上升。以成天道。乾氣下降。以成地道。天地二氣。若時不交。則爲閉塞。今既相交。乃通泰。后以財成天地之道。

虞翻曰。后、君也。陰升乾位。坤、女主。故稱后。坤富。稱財。守位以人。聚人以財。故曰成天地之道。

輔相天地之宜。以左右民。

虞翻曰。相、贊。左右、助之。震爲左。兌爲右。坤爲民。謂以陰輔陽。詩曰。宜民宜人。受祿于天。○鄭元曰。財、節也。輔、相。左右、助也。以者。取其順陰陽之節。爲出內之政。春崇寬仁。夏以長養。秋教收斂。冬敕蓋藏。皆可以成物助民也。

初九。拔茅茹以其彙征吉。

王弼曰。茅之爲物。拔其根而相牽引也。茹、相牽引之貌也。三陽同志。俱志在外。初爲類首。已舉。則從若茅茹也。上順而應。不爲違距。進皆得志。故以其類征吉也。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

虞翻曰。否泰反其類。否巽爲茅。茹、茅根。艮爲手。彙、類也。初應四。故拔茅茹以彙。震爲征。得位應四。征吉。志在外。外、謂四也。

九二。包荒。

翟元曰。荒、虛也。二五相應、五虛无陽、二上包之。

用馮河。不遐遺。

荀爽曰。河出於乾。行於地中。陽性欲升。陰性欲承。馮河而上。不用舟航。自地升天。道雖遼遠。三體俱上。不能止之。故曰不遐遺。

朋亡。得尚于中行。

荀爽曰。中、謂五。坤爲朋。朋亡而下。則二上居五。而行中和矣。

象曰。包荒。得尚于中行。以光大也。

虞翻曰。在中稱包。荒、大川也。馮河、涉河。遐、遠。遺、亡也。失位變得正。體坎。坎爲大川。爲河。震爲足。故用馮

河。乾爲遠。故不還遺。兌爲朋。坤虛無君。欲使二上。故朋亡。二與五易位。故得上于中行。震爲行。故光大也。

九三。无平不陂。无往不復。

虞翻曰。陂、傾。謂否上也。平、謂三。天地分。故平。天成地平。謂危者使平。易者使傾。往、謂消外。復、謂息內。從三至上。體復象。終日乾乾。反復道。故无平不陂。无往不復也。

艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

虞翻曰。艱、險。貞、正。恤、憂。孚、信也。二之五。得正。在坎中。故艱貞。坎爲憂。故勿恤。陽在五孚。險坎爲孚。故有孚。體噬嗑。食也。二上之五據四。則三乘二。故于食有福也。

象曰。无平不陂。天地際也。

宋衷曰。位在乾極。應在坤極。天地之際也。地平極則險陂。天行極則還復。故曰。无平不陂。无往不復也。

六四。翩翩。不富以其鄰。

虞翻曰。二五變時。四體離飛。故翩翩。坤虛无陽。故不富。兌西震東。故稱其鄰。三陰乘陽。不得之應。象曰。皆失實也。

不戒以孚。

虞翻曰。謂坤邑人不戒。故使二升五。信來孚邑。故不戒以孚。二上體坎。中正。象曰。中心願也。與比邑人

不誡同義也。

象曰。翩翩不富。皆失實也。

宋衷曰。四五體震。翩翩之象也。陰虛陽實。坤今居上。故言失實也。

不戒以孚。中心願也。

九家易曰。乾升坤降。各得其正。陰得承陽。皆陰心之所願也。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

九家易曰。五者、帝位。震象稱乙。是爲帝乙。六五以陰處尊位。帝者之姊妹。五在震後。明其爲妹也。五應於二。當下嫁二。婦人謂嫁曰歸。故言帝乙歸妹。謂下居二。以中和相承。故元吉也。○虞翻曰。震爲帝。坤爲乙。帝乙。紂父。歸、嫁也。震爲兄、兌妹。故嫁妹。祉、福也。謂五變體離、離爲大腹。則妹嫁而孕、得位正中。故以祉元吉也。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

九家易曰。五下於二。而得中正。故言中以行願也。

上六。城復于隍。

虞翻曰。否、艮爲城。故稱城。坤爲積土。隍、城下溝。無水稱隍。有水稱池。今泰反否。乾壞爲土。艮城不見。而體復象。故城復于隍也。

勿用師自邑告命貞吝。

虞翻曰。謂二動時體師。陰皆乘陽。行不順。故勿用師。坤爲自邑。震爲言。兌爲口。否、巽爲命。今逆陵陽。故自邑告命。命逆不順。陰道先迷。失實遠應。故貞吝。

象曰。城復于隍。其命亂也。

九家易曰。乾當來上。不可用師而拒之也。自邑者。謂從坤性而降也。告命者。謂下爲巽。宣布君之命令也。二陰自相告語。俱下服順承乾也。城復于隍。國政崩也。坤爲亂。否、巽爲命。交在泰上。故其命亂也。

序卦曰。物不可以終通。故受之以否。

崔憬曰。物極則反。故不終通而否矣。所謂城復于隍者也。

䷋ 坤下乾上 否之匪人。不利君子貞。大往小來。

虞翻曰。陰消乾。又反泰也。謂三比坤滅乾。以臣弒其君。子弒其父。故曰匪人。陰來滅陽。君子道消。故不利君子貞。陰信陽詘。故大往小來。則是天地不交而萬物不通。與比三同義也。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。

崔憬曰。否、不通也。於不通之時。小人道長。故云匪人。君子道消。故不利君子貞也。

大往小來。

蜀才曰。此本乾卦。大往、陽往而消。小來、陰來而息也。

則是天地不交而萬物不通也。

何妥曰。此明天道否也。

上下不交而天下无邦也。

何妥曰。此明人事否也。泰中言志同。否中云无邦者。言人志不同。必致離散。而亂邦國。○崔憬曰。君臣乖阻。取亂之道。故言无邦。

內陰而外陽。內柔而外剛。

崔憬曰。陰柔謂坤。陽剛謂乾也。

內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

崔憬曰。君子在野。小人在位之義也。

象曰。天地不交。否。

宋衷曰。天地不交。猶君臣不接。天氣上升。而不下降。地氣沈下。又不上升。二氣特隔。故云否也。

君子以儉德辟難。不可榮以祿。

虞翻曰。君子謂乾。坤爲營。乾爲祿。難謂坤爲弒君。故以儉德辟難。巽爲入伏。乾爲遠。艮爲山。體遯象。謂辟難遠遁入山。故不可營以祿。營或作榮。儉或作險。○孔穎達曰。言君子於此否時。以節儉爲德。辟其危難。不可榮華其身。以居祿位。若據諸侯公卿而言。是辟時羣小之難。不可重受官爵也。若據王者言

之、謂節儉爲德。辟陰陽厄連之難。不可自重榮貴而驕逸也。

初六。拔茅茹以其彙貞吉亨。

荀爽曰。拔茅茹取其相連彙者類也。合體同包。謂坤三爻同類相連。欲在下也。貞者、正也。謂正居其所則吉也。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

九家易曰。陰志在下。欲承君也。　案。初六、巽爻。巽爲草木。陽爻爲木。陰爻爲草。初六陰爻。草茅之象也。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

荀爽曰。二與四同功。爲四所包。故曰包承也。小人、二也。謂一爻獨居。間象相承。得繫於陽。故吉也。大人、謂五。乾坤分體。天地否隔。故曰大人否也。二五相應。否義得通。故曰否亨矣。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

虞翻曰。否、不也。物三稱羣。謂坤三陰亂弒君。大人不從。故不亂羣也。

六三。包羞。象曰。包羞。位不當也。

荀爽曰。卦性爲否。其義否隔。今以不正。與陽相承。爲四所包。違義失正。而可羞者。以位不當故也。

九四。有命无咎。疇離祉。

九家易曰。巽爲命。謂受五之命。以據三陰。故无咎。无命而據。則有咎也。疇者、類也。謂四應初據三。與二

同功。故陰類皆離祉也。離、附。祉、福也。陰皆附之。故曰有福。謂下三陰離。受五四之福也。

象曰。有命无咎。志行也。

荀爽曰。謂志行於羣陰也。

九五。休否。大人吉。

九家易曰。否者消卦。陰欲消陽。故五處和居正。以否絕之。乾坤異體。升降殊隔。卑不犯尊。故大人吉也。

其亡其亡。

荀爽曰。陰欲消陽。由四及五。故曰其亡其亡。謂坤性順從。不能消乾使亡。

繫于包桑。

荀爽曰。包者、乾坤相包也。桑者、上元下黃。以象乾坤也。乾職在上。坤體在下。雖欲消乾。繫其本體。不能亡也。○京房曰。桑有衣食人之功。聖人亦有天覆地載之德。故以喻。○陸績曰。包、本也。言其堅固不亡。如以巽繩繫也。案其亡其亡。近死之嗟也。其與幾同。幾者、近也。九五居否之時。下包六二。二互坤艮。艮山坤地。地上卽田也。五互巽木。田上有木。莫過於桑。故曰其亡其亡。繫於苞桑。言五二包繫。根深蔕固。若山之堅。如地之厚者也。雖遭危亂。物莫能害矣。○鄭元曰。猶紂囚文王於羑里之獄。四臣獻珍異之物。而終免於難。繫於包桑之謂。

象曰。大人之吉。位正當也。

崔憬曰。得位居中也。

上九。傾否。先否後喜。

侯果曰。傾爲覆也。否窮則傾矣。傾猶否。故先否也。傾畢則通。故後喜也。

象曰。否終則傾。何可長也。

虞翻曰。否終必傾。盈不可久。故先否。下反於初。成益體震。民說无疆。故後喜。以陰剝陽。故不可久也。

序卦曰。物不可以終否。故受之以同人。

崔憬曰。否終則傾。故同於人。通而利涉矣。

䷌ 離下乾上 同人于野亨。

鄭元曰。乾爲天。離爲火。卦體有巽。巽爲風。天在上。火炎上。而從之。是其性同於天也。火得風。然後炎上益熾。是猶人君在上施政教。使天下之人和同而事之。以是爲人和同者。君之所爲也。故謂之同人。風行无所不徧。遍則會通之德大行。故曰同人于野亨。

利涉大川。利君子貞。

崔憬曰。以離文明。而合乾健。九五中正。同人於二。爲能通天下之志。故能利涉大川。利君子之貞。

彖曰。同人。

九家易曰。謂乾舍於離。同而爲日。天日同明。以照于下。君子則之。上下同心。故曰同人。

柔得位得中而應乎乾。曰同人。

蜀才曰。此本大卦。九二升上。上六降二。則柔得位得中而應乎乾。下奉上之象。義同於人。故曰同人。

同人曰。同人于野亨。利涉大川。乾行也。

虞翻曰。旁通師卦。巽爲同。乾爲野。師、震爲人。二得中應乾。故曰同人于野亨。此孔子所以明嫌表微。師震爲夫。巽爲婦。所謂二人同心。故不稱君臣父子兄弟朋友。而故言人耳。乾四上失位。變而體坎。故曰利涉大川。乾行也。○侯果曰。九二升上。上爲郊野。是同人于野。而得通者。由乾爻上行耳。故特曰乾行也。

文明以健。中正而應。君子正也。

何妥曰。離爲文明。乾爲剛健。健非尚武。乃以文明。應不以邪。乃以中正。故曰利君子貞也。

唯君子爲能通天下之志。

虞翻曰。唯、獨也。四變成坎。坎爲通。爲志。故能通天下之志。謂五以類族辯物。聖人作而萬物覩。○崔憬曰。君子、謂九二。能舍己同人。以通天下之志。若九三九四。以其人臣。則不當矣。故爻辭不言同人也。

象曰。天與火。同人。

荀爽曰。乾舍於離。相與同居。故曰同人也。

君子以類族辯物。

虞翻曰君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於同人家見以類族辯物也

初九同人于門无咎

虞翻曰乾爲門謂同於四四變應初故无咎也

象曰出門同人又誰咎也

崔憬曰剛而无應比二以柔近同於人出門之象又誰咎矣　案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲入門出門之象也

六二同人于宗吝

荀爽曰宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗也

陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也

象曰同人于宗吝道也

侯果曰宗謂五也二爲同人之主和同者之所仰也有應在五唯同於五過五則否不能大同於人則爲主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

虞翻曰巽爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高師震爲陵以

巽股升其高陵。爻在三。乾爲歲。興、起也。動不失位。故三歲不興也。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

崔憬曰。與二相比。欲同人焉。盜憎其主。而忌於五。所以隱兵于野。將以襲之。故曰伏戎于莽。五既居上。故曰升其高陵。一爻爲一年。自三至五。頻遇剛敵。故三歲不興。安可行也。案三互離巽。巽爲草木。離爲戈兵。伏戎于莽之象也。

九四。乘其庸。弗克攻。吉。今本庸作墉、

虞翻曰。巽爲庸。四在巽上。故乘其庸。變而承五。體訟。乾剛在上。故弗克攻。則吉也。

象曰。乘其庸。義弗克也。其吉則困而反則也。

王弼曰。處上攻下。力能乘庸者也。履非其位。與三爭二。二自應五。三非犯已。攻三求二。尤而效之。違義傷禮。衆所不與。勢雖乘墉。義終弗克。而得吉者。以困而反正則也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

虞翻曰。應在二。巽爲號咷。乾爲先。故先號咷。師震在下。故後笑。震爲後笑也。乾爲大。同人反師。故大師。二至五。體姤遇也。故相遇。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

侯果曰。乾德中直。不私於物。欲天下大同。方始同二矣。三四失義。而近據之。未獲同心。故先號咷也。時

須同好。寇阻其途。以言相克。然後始相遇。故笑也。○九家易曰。乾爲言。

上九。同人于郊。无悔。

虞翻曰。乾爲郊。失位无應。與乾上九同義。當有悔。同心之家。故无悔。

象曰。同人于郊。志未得也。

侯果曰。獨處于外。同人于郊也。不與內爭。无悔吝也。同人之時。唯同于郊。志未得也。

序卦曰。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。

崔憬曰。以欲從人。物必歸己。所以成大有。

䷍ 離上乾下 大有。元亨。

虞翻曰。與比旁通。柔得尊位大中。應天而時行。故元亨也。○姚規曰。互體有兌。兌爲澤。位在秋也。乾則施生。澤則流潤。離則長茂。秋則成收。大富有也。大有則元亨矣。○鄭元曰。六五體離。處乾之上。猶大臣有聖明之德。代君爲政。處其位。有其事而理之也。元亨者。又能長羣臣以善。使嘉會禮通。若周公攝政。朝諸侯於明堂。是也。

彖曰。大有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。

王弼曰。處尊以柔。居中以大。體無二陰。以分其應。上下應之。靡所不納。大有之義也。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

虞翻曰。謂五以日應乾而行於天也。時、謂四時也。大有亨。比初動成震爲春。至二兌爲秋。至三離爲夏。坎爲冬。故曰時行。以乾亨坤。是以元亨。

象曰。火在天上。大有。

荀爽曰。謂夏火王在天。萬物並生。故曰大有也。

君子以遏惡揚善。順天休命。

虞翻曰。遏、絕。揚、舉也。乾爲揚善。坤爲遏惡。爲順。以乾滅坤。體夬。揚于王庭。故遏惡揚善。乾爲天休。二變時巽爲命。故順天休命。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

虞翻曰。害、謂四。四、離火爲惡人。故无交害。初動震爲交。比、坤爲害。匪、非也。艱、難。謂陽動比初成屯。屯、難也。變得位。艱則无咎。

象曰。大有初九。无交害也。

虞翻曰。害、謂四。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

虞翻曰。比、坤爲大車。乾來積上。故大車以載。往、謂之五。二失位。變得正應五。故有攸往无咎矣。

象曰。大車以載。積中不敗也。

盧氏曰。乾爲大車。故曰大車以載。體剛履中。可以任重。有應於五。故所積皆中而不敗也。

九三。公用亨於天子。小人弗克。

虞翻曰。天子、謂五。三、公位也。小人、謂四。二變得位。體鼎象。故公用亨于天子。四折鼎足。覆公餗。故小人不克也。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

虞翻曰。小人謂四也。

九四。匪其尻。无咎。

虞翻曰。匪、非也。其位尻。足尻。體行不正。四失位。折震足。故尻。變而得正。故无咎。尻、或作彭。作旁聲。字之誤。

象曰。匪其尻无咎。明辯折也。

虞翻曰。折之離。故明辯折也。四在乾則尻。在坤爲鼠、在震噬肺得金矢。在巽折鼎足。在坎爲鬼方。在離焚死。在艮旅于處。言无所容。在兌睽孤孚厲。三百八十四爻獨无所容也。

六五。厥孚交如。威如吉。

虞翻曰。孚、信也。發而孚二。故交如。乾稱威。發得位。故威如吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

侯果曰。其體文明。其德中順。信發乎志。以覃於物。物懷其德。以信應君。君物交信。厥孚交如也。爲卦之主。有威不用。唯行簡易。无所防備。物感其德。翻更畏威。威如之吉也。

上九。自天右之。吉无不利。

虞翻曰。謂乾也。右、助也。大有通比。坤爲自。乾爲天。兌爲右。故自天右之。比、坤爲順。乾爲信。天之所助者順。人之所助者信。履信思順。又以尚賢。故自天右之。吉无不利。○王弼曰。餘爻皆乘剛。已獨乘柔順也。五爲信德而已履焉。履信者也。居豐富之代。物不累心。高尚其志。尚賢者也。爻有三德。盡夫助道。故繫辭具焉也。

象曰。大有上吉。自天右也。

九家易曰。上九悅五。以柔處尊。而自謙損。尚賢奉已。上下應之。爲乾所右。故吉且利也。

序卦曰。有大者不可以盈。故受之以謙。

崔憬曰。富貴而自遺其咎。故有大者不可盈。當須謙。天之道也。

䷎ 艮下坤上　謙。亨。

虞翻曰。乾上九來之坤。與履旁通。天道下濟。故亨。○彭城蔡景君說。剝上來之三。

君子有終。

虞翻曰。君子、謂三。艮終萬物。故君子有終。○鄭元曰。艮爲山。坤爲地。山體高今在地下。其於人道。高能

下下。謙之象。亨者。嘉會之禮。以謙而爲主。謙者。自貶損以下人。唯艮之堅固。坤之厚順。乃能終之。故君子之人有終也。

彖曰。謙亨。

九家易曰。艮、山。坤、地。山至高。地至卑。以至高下至卑。故曰謙也。謙者兌世。艮與兌合。故亨。

天道下濟而光明。

荀爽曰。乾來之坤。故下濟。陰去爲離。陽來成坎。日月之象。故光明也。

地道卑而上行。

侯果曰。此本剝卦。乾之上九、來居坤三。是天道下濟而光明也。坤之六三。上升乾位。是地道卑而上行者也。

天道虧盈而益謙。

虞翻曰。謂乾盈履上。虧之坤三。故虧盈。貴處賤位。故益謙。○崔憬曰。若日中則昃。月滿則虧。損有餘以補不足。天之道也。

地道變盈而流謙。

虞翻曰。謙二以坤變乾盈。坎動而潤下。水流溼。故流謙也。○崔憬曰。高岸爲谷。深谷爲陵。是爲變盈而流謙。地之道也。

鬼神害盈而福謙

虞翻曰、鬼謂四、神謂三、坤爲鬼害、乾爲神福、故鬼神害盈而福謙也、○崔憬曰、朱門之家、鬼闚其室、黍稷非馨、明德惟馨、是其義矣、

人道惡盈而好謙

虞翻曰、乾爲好、爲人、坤爲惡也、故人道惡盈、從上之三、故好謙矣、○崔憬曰、滿招損、謙受益、人之道也、

謙尊而光、卑而不可踰

虞翻曰、天道遠、故尊光、三位賤、故卑、坎水就下、險弱難勝、故不可踰、

君子之終也

孔穎達曰、尊者有謙、而更光明盛大、卑者有謙、而不踰越、是君子之終也、言君子能終其謙之善、而又獲謙之福、故曰君子有終也、

象曰、地中有山、謙、

劉表曰、地中有山、以高下下、故曰謙、謙之爲道、降已升人、山本地上、今居地中、亦降體之義、故爲謙象也、

君子以裒多益寡、稱物平施、

虞翻曰、君子、謂三、裒、取也、艮爲多、坤爲寡、乾爲物、爲施、坎爲平、謙乾盈益謙、故以裒多益寡、稱物平施、

○侯果曰、裒聚也。象云天道益謙。則謙之大者。天益之以大福。謙之小者。天益之以小福。故君子則之。以大益施大德。以小益施小德。是稱物平施也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

荀爽曰。初最在下。爲謙。二陰承陽。亦爲謙。故曰謙謙也。二陰一陽。相與成體。故曰君子也。九三體坎。故用涉大川吉也。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

九家易曰。承陽卑謙。以陽自牧養也。

六二。鳴謙。貞吉。

姚信曰。三體震爲善鳴。二親承之。故曰鳴謙。得正處中。故貞吉。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

崔憬曰。言中正心與謙相得。○虞翻曰。中正、謂二。坎爲心也。

九三。勞謙君子。有終吉。

荀爽曰。體坎爲勞。終下二陰。君子有終。故吉也。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

荀爽曰。陽當居五。自卑下衆。降居下體。君有下國之意也。衆陰皆欲撝陽上居五位。羣陰順陽。故萬民

服也。

六四。无不利。撝謙。

荀爽曰。四得位處正。家性爲謙。故无不利。陰欲撝三。使上居五。故曰撝謙。撝、猶舉也。

象曰。无不利撝謙。不違則也。

九家易曰。陰撝上陽。不違法則。

六五。不富以其鄰。

荀爽曰。鄰、謂四與上也。自四以上乘陽。乘陽失實。故皆不富。五居中有體。故總言之。

利用侵伐。无不利。

荀爽曰。謂陽利侵伐來上。无敢不利之者。

象曰。利用侵伐。征不服也。

荀爽曰。不服、謂五也。案六五離爻。離爲戈兵。侵伐之象也。

上六。鳴謙。利用行師征邑國。

虞翻曰。應在震。故曰鳴謙。體師象。震爲行。坤爲邑國。利五之正。已得從征。故利用行師征邑國。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師征邑國也。

九家易曰。陰陽相應。故鳴謙也。雖應不承。故志未得。謂下九三可行師來上。坤爲邑國也。三應上。上呼

三征。來居五位。故曰利用行師征邑國也。案上六兌爻。兌爲口舌。鳴謙之象也。
序卦曰。有大而能謙。必豫。故受之以豫。
鄭元曰。言國既大而能謙。則於政事恬逸。雷出地奮逸。行出而喜樂之意。
䷏ 坤下震上 豫。利建侯行師。
鄭元曰。坤、順也。震、動也。順其性而動者。莫不得。得其所。故謂之豫。豫、喜逸悅樂之貌也。震又爲雷。諸侯之象。坤又爲衆。師役之象。故利建侯行師矣。○虞翻曰。復初之四。與小畜旁通。坤爲邦國。震爲諸侯。初至五。體比象。四利復初。故利建侯。三至上。體師象。故行師。
彖曰。豫。剛應而志行。
侯果曰。四爲卦主。五陰應之。剛志大行。故曰剛應而志行。
順以動豫。
崔憬曰。坤下震上。順以動也。
豫順以動。故天地如之。
虞翻曰。小畜、乾爲天。坤爲地。如之者。謂天地亦動。以成四時。而況建侯行師。言其皆應而逸豫也。
而況建侯行師乎。
九家易曰。震爲建侯。坤爲行師。建侯所以興利。行師所以除害。利興害除。民所逸樂也。天地有生殺。萬

物有始終。王者盛衰。亦有迭更。猶武王承亂。而應天地。建侯行師。奉詞除害。民得逸悅。若得安樂也。

天地以順動。

虞翻曰。豫變通小畜。坤爲地。動初至三成乾。故天地以順動也。

故日月不過而四時不忒。

虞翻曰。過、謂失度。忒、差迭也。謂變初至需。離爲日。坎爲月。皆得其正。故日月不過。動初時震。爲春。至西。兌爲秋。至五坎爲冬。離爲夏。四時爲正。故四時不忒。通變之謂事。蓋此之類。

聖人以順動、則刑罰清而民服。

虞翻曰。清、猶明也。動初至四兌爲刑。至坎爲罰。坎兌體正。故刑罰清。坤爲民。乾爲清。以坤乘坤。故民服。

案。帝出震。聖人也。坎爲法律。刑罰也。坤爲衆。順而民服也。

豫之時義大矣哉。

虞翻曰。順動天地。使日月四時。皆不過差。刑罰清而民服。故義大也。

象曰。雷出地奮豫。

崔憬曰。震在坤上。故言雷出地。雷、陽氣。亦謂龍也。夏至後陽氣極而一陰爻生。陰陽相擊而成雷聲。雷聲之疾。有龍奮迅豫躍之象。故曰奮豫。

先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

鄭元曰、奮動也、雷動於地上、而萬物乃豫也、以者取其喜佚動搖、猶人至樂、則手欲鼓之、足欲舞之也、崇、充也、殷、盛也、薦、進也、上帝、天也、王者功成作樂、以文得之者、作籥舞、以武得之者、作萬舞、各充其德而爲制、祀天帝以配祖考者、使與天同饗其功也、故孝經云、郊祀后稷以配天、宗祀文王於明堂以配上帝、是也、

初六、鳴豫凶、

虞翻曰、應震善鳴、失位、故鳴豫凶也、

象曰、初六鳴豫、志窮凶也、

虞翻曰、體剝蔑貞、故志窮凶也、

六二、介于石、

虞翻曰、介、纖也、與四爲艮、艮爲石、故介于石、

不終日貞吉、

虞翻曰、與小畜通、應在五、終變成離、離爲日、得位、欲四急復初、已得休之、故不終日貞吉、

象曰、不終日貞吉、以中正也、

侯果曰、得位居中、柔順正一、明豫動之可否、辯趣舍之權宜、假如堅石、不可移變、應時則改、不待終日、故曰豫之正吉、

六三。盱豫悔。遲有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。

王弼曰。履非其位。承動豫之主。若其睢盱而豫。悔亦至焉。遲而不從。豫之所疾。進退離悔。位不當也。○向秀曰。睢盱、小人喜悅佞媚之貌也。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。（簪。鄭作簪。京作撍。荀作宗。）

侯果曰。爲豫之主。衆陰所宗。莫不由之以得其豫。體剛心直。志不懷疑。故得羣物依歸。朋從大合。若以簪簊之固括也。○虞翻曰。由、自從也。據有五陰。坤以衆順。故大有得。得羣陰也。坎爲疑。故勿疑。小畜、兌爲朋。盍、合也。坤爲盍。戠、聚會也。坎爲聚。坤爲衆。衆陰竝應。故朋盍戠。戠、舊讀作撍、作宗也。

象曰。由豫大有得。志大行也。

崔憬曰。以一陽而衆陰從已。合簪交歡。故其志大行也。

六五。貞疾。恆不死。

虞翻曰。恆、常也。坎爲疾。應在坤。坤爲死。震爲反生。位在震中。與坤體絕。故貞疾恆不死也。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

侯果曰。六五居尊而乘於四。四以剛動。非已所乘。乘剛爲政。終亦病。若恆不死者。以其中也。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

虞翻曰。應在三。坤爲冥。渝、變也。三失位。无應多凶。變乃得正。體艮成。故成有渝无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

荀爽曰。陰性冥昧。居尊在上。而猶豫悅。故不可長。